

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے

مسئلہ سود

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اسلامک بک سروس

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

مَيِّزَ الْهَدَىٰ مِنَ الْهَوَىٰ

فِي

الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبَا

يَعْنِي

مَسْئَلَةُ سُودٍ

مُؤَلَّفَةً
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم

ربا (سود) کی تعریف، تجارتی سود، جاہلیت
عرب کا سود اور قرآن و سنت میں اس کا مفہوم، اس
کی حرمت اور اس پر وعید شدید اور اس کی دینی
دنیوی، منافی تبہاہ کاری پر پیر حاصل بحث

ایک ایک جگہ سے روس

۲۲۴۱ کوچہ چیلان، دریا گنج، نئی دہلی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	مسلا سوڈ
مصنف	_____	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع
بار اول	_____	۱۹۹۳ء
تعداد	_____	ایک ہزار
طباعت	_____	ایف ایم، پرنٹرس نئی دہلی
باہتمام	_____	عبدالمبین
قیمت	_____	۳۰/- روپے

MASLAHE SOOD

ISBN- 81-7231-143-5

PRICE. 30/=

ناشر

اسلامک بک سروس

۲۲۲۱-کوچہ چیلان، دسریا گنج، نئی دہلی-۲

فہرست عنوانات مسود

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر شمار	نمبر صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	تہنید	۷	۱۳	دوسری آیت سورہ	
۴۸	رسالہ کا مقصد	۱۲		بقرہ ۲۶۶	
۴۹	عام مسلمانوں سے پیل	۱۳		سود کے مانے اور صدقہ کی برکات	
۵۲	ربا کی تعریف اور سود	۱۵		سود کے مال کی بے برکتی	
۵۳	دربائیں مسروق	۱۶		سود خاندان کی ظاہری	
	ربا کی لغوی اور اصطلاحی	۱۷		خوش حالی دھوکہ ہے	
۵۶	ربا کی تشریح کے متعلق	۱۷		یورپ کی سود خواری	
	حضرت عمر فاروق کا ارشاد	۱۸		سے دھوکہ نہ کھائیں	
۷	جاہلیت کا ریا کیا تھا	۱۹		قیسری اور چوہی آیتیں	
۸	شبہات و غلط فہمیاں	۲۳		پانچویں آیت	
۹	سود اور تجارتی سودی فرق	۲۶		چھٹی اور ساتویں آیتیں	
۱۰	نزدل قرآن کے وقت کا سود	۲۷		آٹھویں آیت (سود دوم)	
۱۱	آیات قرآن متعلقہ	۳۰		چہل حدیث متعلقہ	
	احکام ربا	۳۰		حرم ربا	
۱۲	بیع و ربایں	۳۳		ضمیمہ متعلقہ ص ۳۱	
	بنیادی فرق				

فہرست حصہ دوم

تجارتی سود عقل اور شرع کی روشنی میں

(۱۲) تجارتی سود رضامندی کا سود ہے ؟ ۱۳۲	(۱۱) حرف آغاز صفحہ ۱۰۱
(۱۳) کیا روایات اسکی تائید ہوتی ہے ۱۳۶	(۲) فقہی دلائل ۱۰۳
(۱۴) تجارتی سود اور اجارہ ۱۳۹	(۳) کیا تجارتی سود محمد رسالت میں رائج تھا ؟ ۱۰۶
(۱۵) بیع سلم اور تجارتی سود ۱۳۰	(۴) ایک بہت واضح دلیل ۱۰۸
(۱۶) مدت کی قیمت ۱۳۱	(۵) ایک اور دلیل ۱۱۰
(۱۷) چند ضمنی دلائل ۱۳۵	(۶) حضرت زبیر بن عوام ۱۱۱
(۱۸) نقصانات ۱۳۶	(۷) پانچویں شہادت ۱۱۳
(۱۹) اخلاقی نقصانات ۱۳۷	(۸) ہند بنت عتبہ کا واقعہ ۱۱۴
(۲۰) معاشی اور اقتصادی نقصانات ۱۳۹	(۹) حضرت ابن عمر کا واقعہ ۱۱۵
(۲۱) جدید بینکنگ ۱۳۴	(۱۰) دوسرا گروہ ۱۱۵
(۲۲) ایک اور ضمنی دلیل ۱۳۸	(۱۱) کیا تجارتی سود میں ظلم نہیں ؟ ۱۱۷
	(۱۲) سربراہ اور مسیحی شہر کا اسلامی تصور ۱۲۰

حصہ اول

مسئلہ سود

از: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

حصہ دوم

تجارتی سود

حَقْلے اور شرع کے روشنی میں

مولانا محمد تقی عثمانی

دیباچہ طبع سوم

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی کا رسالہ ”مسئلہ سود“ بحمد اللہ بہت مقبول ہوا، اور ہر طبقے میں ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا گیا۔ پچھلے دو سال سے یہ رسالہ نایاب ہو چکا تھا اور ہر طبع سے مانگ مسلسل آ رہی تھی، اب حضرت مصنف مدظلہم نے رسالہ پر نظر ثانی فرما کر کہیں کہیں ترمیم و اضافہ بھی فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کتابچہ میں برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی سلمہ کا ایک مقالہ جو تجارتی سود سے متعلق ہے مزید شامل کر دیا گیا ہے، جس میں تجارتی سود کی حلت سے متعلق اہل تجدد کے مسائل و معانی کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے (آمین)

(۲۳ محرم ۱۳۹۰ھ)

محمد رفیع عثمانی

سَبَّحْتَ تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا
اللَّهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَسَيِّدِ أَنْبِيَائِهِ مُحَمَّدٍ
اللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالْآلَاءُ -

اسلام میں سود و ربا کی حرمت کوئی مخفی چیز نہیں کہ اس کے لئے رسالے یا
کتابیں بھی جائیں جو شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جانتا ہے
کہ اسلام میں سود حرام ہے بلکہ اس اجمالی حقیقت سے تو غیر مسلم تک ناواقف نہیں اور
یہ بھی معلوم ہے کہ سود خواری کا طریقہ کوئی دنیا میں آج پیدا نہیں ہوا۔ اسلام سے
پہلے جاہلیت میں بھی اس کا سلسلہ جاری تھا، قریش مکہ، یہود مدینہ میں اس کا عام
روج تھا، اور ان میں ہر شخص اور صرف شخصی اور صرف ضرورتوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تجارتی مقاصد
کے لئے بھی سود کا لین دین جاری تھا۔ ہاں نئی بات جو آٹھویں صدی کے اندر
پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ جب سے یورپ کے بنیئے دنیا میں برسرِ اقتدار آئے تو انہوں
نے ہاجنوں اور یہودیوں کے سودی کاروبار کو نئی نئی شکلیں اور نئے نام دیئے اور
اس کو ایسا عام کر دیا کہ آج اس کو معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لئے
ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا اور سطحی نظر والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آج کوئی تجارت
یا صنعت یا اور کوئی معاشی نظام بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ فن کے جاننے
والے اور ماحول کی تقلید و اتباع سے ذرا بلند ہو کر وسیع نظر سے معاملات کا جائزہ لینے

دلے اہل یورپ ہی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ سود معاشیات کے لئے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ایک کھڑا ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں لگ گیا ہے جب تک اس کو نہ نکالا جائے گا، دنیا کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی۔ یہ قول کسی تلا کا نہیں بلکہ یورپ کے ایک مشہور محقق دماہر کا ہے۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ آج دنیا میں مشرق سے مغرب تک تمام تجارتوں میں سود کا جال اس طرح بچھا دیا گیا ہے کہ آحاد و افراد کیا کوئی جماعت بل کر بھی اس سے نکلنا چاہے تو تجارت چھوڑنے یا نقصان اٹھانے کے سوا کچھ ہاتھ آنا مشکل ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ عام تاجروں نے اب یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ سود جو حرام ترین چیز اور بدترین سرمایہ ہے اس سے کس طرح نجات حاصل کریں، عام بے فحیے مسلمانوں کا تو ذکر کیا وہ دین دار پرہیزگار مسلمان تاجر جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں شریعت کے پورے مشق، تہجد گزار اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے ہیں، وہ رات کو تہجد و نوافل اور ذکر و فکر کا شغل رکھتے ہیں تو صبح دکان پر پہنچ کر ان میں اور ایک بنیے یا یہودی تاجر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے معاملات اور بیع و شراء اور آمدنی کے کل ذرائع وہی ہوتے ہیں جو یہودی تاجر یا بنیے استعمال کرتے ہیں اور یہ ابتدائی مجموعی ایک انتہائی غفلت تک پہنچ گئی کہ اب معاملات میں حلال و حرام کا تذکرہ بوقوتی یا آج کل کے بدت پسندوں کی اصطلاح میں نرمی ملائیت کہلاتا ہے اور دوسری طرف علم دین سے عام غفلت نے یہ عالم کر دیا کہ شاید اب بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوں جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ سودی معاملات اسلام میں حرام ہیں اور سود کی نئی نئی شکلیں نکلنے کے باعث یہ مرض تو عام ہو گیا کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ فلاں معاملہ سودی ہونے

کی وجہ سے حرام ہے۔ فلاں میں قمار حرام پایا جاتا ہے۔ ان میں بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں جن کی مردہ شکل سود و ربا پر مشتمل ہے، لیکن اگر بازار دلے چاہیں تو اس کو آسانی کے ساتھ ایسے معاملے کی صورت میں بدل سکتے ہیں جو سود سے خالی ہو، اگر وہ کم از کم ایسے نجی معاملات ہی کو درست کر لیں تو سود کی لعنت سے اگر کئی نجات ملے تو کم از کم تعلیل تو ہو، اور مسلمان ہونے کا یہ ادنیٰ تقاضا تو پورا ہو کہ وہ مقدور بھر حرام سے بچنے کی فکر میں رہے۔ اسلام میں بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ لیکن سود کے معاملے میں جو وعید شدید قرآن کریم میں آئی کہ سود کا لین دین گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کی ایسی وعید کسی دوسرے گناہ پر نہیں آئی۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں کی تقریباً کل تجارت مسلمانوں کے ہاتھ آگئی ہے۔

میں ۱۳۶ھ اور ۱۹۴۸ء کے وسط میں پاکستان کراچی منتقل ہوا تو دیکھا کہ جہاں ہمارے عام تاجر اور ہزاروں سوداگر حلال دھرام اور سود قمار کی بحث سے یکسر غافل ہیں، انہیں اس کی فکر نہیں کہ کوئی معاملہ حرام ہو گیا یا حلال، وہیں خال خال کچھ ایسے دین دار لوگ بھی ہیں جن کو حلال دھرام کی فکر ہے، وہ اپنے کاروبار میں شریعت اسلامی کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حضرات کے زبانی اور تحریری سوالات کا ایک سلسلہ رہا۔ جن کے جواب میں عموماً یہ لکھا اور کہا جاتا رہا کہ فلاں معاملہ سود یا قمار ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور بہت سے معاملات میں ابتلا عام پر نظر کر کے ان معاملات کی ایسی متبادل صورتیں بھی غور و فکر کے بعد لکھی گئیں جن سے اصل معاملات کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اس میں سود و قمار نہ رہے، لیکن کوئی فرد یا چند افراد تنہا چاہیں کہ ان پر عمل کریں اور سارا بازار سود خواری پر تنہا رہے، تو غلام رہے کہ ان صورتوں پر عمل نہیں ہو سکتا، ان صورتوں کو

رواج دینے کے لئے ضروری ہے کہ تجارت کی کوئی متحدہ جماعت اس کا عزم اور عہد کرے۔
 اس لئے میری یہ ساری کوشش تحریری اور زبانی اس لئے بیکار رہتی تھی کہ سوال
 کرنے والے چند افراد بازار کے رخ اور معاملات کی صورتوں کو نہیں بدل سکتے تھے، تاکہ
 تجارت کراچی میں سے اللہ کے چند صالح بندے اس کام کے لئے جمع ہوئے کہ سود چھوٹنے اور
 چھڑانے کے لئے اپنی مقدور بھرتا جماعتی کوشش کریں اور اس کے لئے تدبیریں سوچیں،
 لیکن یہ ظاہر ہے کہ آج کل جس طرح سے سودی کاروبار نے پوری دنیا کو اپنی گرفت
 میں لے رکھا ہے اس سے خلاصی حاصل کرنے کی مشکل اور مؤثر صورت تو جیسی ہو سکتی
 ہے جبکہ کوئی با اختیار حکومت سود کی دینی اور معاشی خرابیوں کا پورا احساس کر کے
 اس کے سد باب کا عزم کرے اور اس کی راہ میں جو مشکلات ہیں اپنے پورے ذرائع
 سے ان کا مقابلہ کرے۔ بے چارے عوام یا ان کی کوئی جماعت اس کام کو مشکل طور
 پر نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پر
 انتہائی وعیدیں فرمائی ہیں، جو کسی دوسرے گناہ پر نہیں آئیں کہ سودی کاروبار اللہ تعالیٰ اور
 اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے، اس کے پیش

کے۔ ابتداً جو حضرات اس کام کے لئے جمع ہوئے ان سے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں: بعد

میں اور بھی بہت سے حضرات نے شرکت فرمائی (۱) جناب حاجی محمد یوسف صاحب مالک سٹیٹ بینک ل

کراچی (۲) حاجی محمد ابوکر اسماعیل صاحب جیل ریڈنگ کمیٹی کراچی (۳) حاجی محمد شریف صاحب مالک سٹیٹ بینک

کمیٹی کراچی (۴) حاجی محمد نواز صاحب کمیٹی کراچی (۵) حاجی محمد یوسف صاحب تاج ریسٹورنٹ کراچی (۶) حاجی

محمد یوسف صاحب سوداگر پارچہ کراچی (۷) حاجی محمد یوسف صاحب برش مرکٹسٹریٹ کراچی (۸) حاجی احمد

بھائی کاغذی کراچی (۹) حاجی عبداللہ بھائی بولٹن مارکیٹ کراچی (۱۰) مولوی محمد یوسف محلہ صاحب کراچی۔

نظر کی مسلمان کے لئے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس شدید حرام کے دنیا میں پہلے جانے کے عذر کا سہارا لے کر اپنی مقدور بھر کوشش بھی چھوڑ بیٹھے، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ مقدور بھر اس سے خلاصی کی تدبیر میں لگا رہے اور اس کی کوشش کرنے کو اگر وہ دنیا کے بازاروں سے سودی کاروبار کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے کم کرنے کی جدوجہد میں لگا رہے۔ کامیابی ہو یا نہ ہو۔ بازاروں اور تجارتی حلقوں کا رخ بدلتا تو اپنے قبضہ میں نہیں، لیکن اس راستے میں اپنی مقدور صحت کرنے کی نیت سے بنام خدا تعالیٰ پہلے یہ رسالہ بھائی گیا ہے۔ جس میں رباً (سود) کی شرعی تعریف اور اس کے اقسام کے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ کم از کم علمی اور فکری غلطی سے تو نجات حاصل ہو سکے۔ اور ارادہ یہ ہے کہ اس کے بعد معاشری حیثیت سے معاشیات ہی کے اصول پر سود کی نامعقولیت اور تباہ کن اثرات کا بیان کیا جائے۔ اور بلا سود بینکاری کے نظام کا ایک خاکہ شرعی اور فقہی اصول کے مطابق پیش کیا جائے۔

نیز ”ہمہ زندگی“، ”پراویڈنٹ فنڈ“ کی شرعی حیثیت اور قمار (جوئے) کے ضروری احکام و مسائل اور رائج الوقت معاملات جن میں سود یا قمار شامل ہے اور ان کی تفصیل اور ان میں سود قمار سے بچنے کی کوئی شرعی تدبیر ممکن ہو تو اس کا بیان مختلف حقول اور رسالوں کی صورت میں کیا جائے۔

الحمد للہ اس رسالہ کی طبع ثانی کے وقت مذکورہ مسائل پر چند تجویز و مسائل تیار ہو چکے ہیں۔ جن میں سے بعض شائع ہو چکے ہیں اور بعض زیر طبع ہیں۔ تقسیم دولت کا اسلامی نظام جس میں معاشیات کے اس بنیادی مسئلے کا تجزیہ کر کے سود کی نامعقولیت اور تباہ کن اثرات کا بیان ہے۔

بلا سو دینکاری جس میں فقہ اسلامی کی رو سے ایک ایسا نظام پیش کیا گیا ہے جس پر جائز اور نفع بخش طریق سے دینکاری کا نظام چلایا جاسکتا ہے جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل تسلیم کیا ہے۔

بیمہ زندگی، پراویٹنٹ فنڈ، احکام قمار اور اسلامی نظام میں معاشی اصلاحات کیا جائیں گی؟

ان رسائل کا مقصد

عین اس وقت جب کہ میں اس رسالہ کی تصنیف کا عزم کر کے کافی محنت برداشت کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں، یہ بات میری نظروں سے اوجھل نہیں کہ دین اور احکام دین سے عام غفلت کے دور میں اگر ہم نے کوئی ایسا رسالہ لکھ ہی دیا تو وہ نثار خانہ میں طوطی کی صدا کے سوا کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے بازاروں کی اصلاح میں کیا مدد مل سکتی ہے اور آج کل کے ہوشیار دانشمندی کی طرف سے اس کے صلے میں جو بیوقوفی اور سادہ لوحی کے القاب کا انعام ملے گا، وہ مزید برآں یہ خیالات سامنے آکر بار بار قلم کو روکنے اور ہمت کو پست کرنے لگتے ہیں۔

لیکن چند روشن فوائد بحمد اللہ ان سب دساوس پر غالب ہیں اور ان ہی کے لئے بعون تعالیٰ یہ رسالہ لکھا جا رہا ہے۔

اول مسلمانوں کو ایک حرام چیز کا حرام اور دنیا و آخرت کے لئے وبال عظیم ہونا معلوم ہو کر کم از کم ان کا علم صحیح ہو جائے اور یہ خود ایک بڑا فائدہ ہے کہ باریک بینی سے سمجھیں

لگے تو شاید کسی وقت علاج کی طرف بھی توجہ ہو جائے۔ ہر مسئلہ کے متعلق مسلمان پر دو فرض عائد ہیں۔ پہلے اس کا علم قرآن و سنت ہی سے حاصل کرنا، دوسرے اس کے مطابق عمل کرنا، اگر غفلت یا کسی معاشرتی مجبوری سے ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے تو کم از کم ایسا تو نہ رہے کہ اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے اور اس طرح ایک گناہ کے دو گناہ بنالے، ایک علمی، دوسرا عملی، اور ایک گناہ گار جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور اس کا استغفار بھی ہو جائے تو اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جانا بعید نہیں۔

دوم۔ یہ کہ کسی بے فکرے بیمار کو اس کی بیماری بتلا دینے کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علاج کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس طرح مسلمان کو جب کسی کام کا انجام بد اور وبال آخرت معلوم ہو جائے تو کسی نہ کسی وقت اس سے اُسے بچنے کا کم از کم خیال تو آئے گا اور یہ خیال بعض اوقات عزم کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو تمام مشکلات کے پہاڑوں کو راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

موصوم۔ اسلام کا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ دنیا پر کیسے ہی دھڑکیں، کتنی ہی جہالت اور غفلت عام ہو جائے، حتیٰ پر قائم رہنا کتنا ہی مشکل ہو جائے لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے باری مشکلات کا مقابلہ کر کے دین کی صیغہ راہ پر قائم رہتے ہیں، ان کے لئے بہر حال یہ سال ایک مشعل راہ ہو گا۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

لیکن یہ فوائد بھی محض کتاب لکھ دینے یا چھاپ دینے سے عام مسلمانوں سے اپیل اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام مسلمان خصوصاً تجارت پیشہ حضرات اس کو عام کرنے اور ہر مسلمان تاجر تک پہنچانے میں تعاون نہ کریں، اس لئے ضروری ہے کہ جو حضرات اس فریضہ کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں اس کام کو تبلیغ دین کا اہم مقصد قرار دے کر اس میں پوری توجہ دیں۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلیف۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْعَمَلُ لِلَّهِ وَكَفَى مَسْأَلَةً عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى .

ربا کی تعریف اور سودِ ربامین فرق !

قرآن حکیم میں جس چیز کو بلفظ ربہ حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اردو زبان کی تنگ دامانی کے باعث عام طور پر لفظ سود سے کیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ربا اور سود دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں بلکہ ربا ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مروجہ سود بھی اسی کی ایک قسم یا فرد کی حیثیت میں ہے۔ مروجہ سود ایک معین مقدار و پیمائش معین میعاد کے لئے ادھار دے کر معین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام ہے۔ اور بلاشبہ یہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے مگر ربا اس میں منحصر نہیں اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے، اس میں بہت سے وہ معاملات بیع و شرا بھی داخل ہیں جن میں ادھار کا لین دین قطعاً نہیں۔

زمانہ جاہلیت میں بھی عموماً ربا مرثیٰ اسی کو کہتے اور سمجھتے تھے جس کو آج سود کہا جاتا ہے یعنی ادھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ زیادتی یا نفع لینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے معنی کی وسعت بیان فرما کر بہت سی ایسی صورتوں کو بھی ربا قرار دیا جن میں ادھار کا معاملہ نہیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ربا کے معنی لغت کے اعتبار سے زیادتی، بڑھوتری، بلندی کے آتے ہیں اور

ربا کے لغوی اور اصطلاحی معنی

اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کو ربا کہتے ہیں جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے

الرَّبَاكِي الْاَلْفَةِ الزِّيَادَةِ وَالْمَوْلُوْدِي الْاِيَةِ كُلِّ زِيَادَةٍ لَا يَقَابِلُهَا عَوْنٌ (انعام القرآن ابن العربی)
 اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جو روپیہ کو ادھار دینے پر حاصل کی جائے کیونکہ
 مال کے معاوضہ میں تو اس المال پورا مل جاتا ہے جو زیادتی بنام سود یا انٹرسٹ "لی جاتی ہے
 وہ بے معاوضہ ہے اور بیع و شرار کی وہ صورتیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی
 بلا معاوضہ حاصل کی جائے جس کی تفصیل اس رسالہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ مگر جاہلیت
 عرب کے زمانہ میں لفظ ربا صرف پہلی قسم کے لئے بولا جاتا تھا، دوسری اقسام کو وہ ربا
 میں داخل نہ سمجھتے تھے۔

اس ربا کی مختلف صورتیں مختلف خطوں میں رائج تھیں، عرب میں اس کا اکثر
 رواج اس طرح تھا کہ ایک معین رقم معین مدت کے لئے معین مقدار سود پر دے دی جاتی
 تھی۔ قرض خواہ نے اگر معاوضہ مقررہ پر واپس کر دی تو مقررہ سود لے کر معاملہ ختم ہو گیا،
 اور اگر اس وقت واپس نہ کر سکا تو آئندہ کے لئے مزید سود کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ بہر حال
 ربا کی حقیقت جو نزول قرآن سے پہلے بھی سمجھی جاتی تھی یہ تھی کہ قرض دے کر اس پر نفع
 لیا جائے۔ ربا کی یہ تعریف ایک حدیث میں بھی ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے :-
 كُلُّ قَرْضٍ جَوَّ مُنْفَعَةٍ فَلَهُ رِبَاٌ یعنی جو قرض کچھ نفع لائے وہ ربا ہے۔

یہ حدیث علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں نقل کی۔ اور فیض القدیر شرح جامع صغیر
 میں اگرچہ اس کی سند پر جرح کی ہے اسناد کو ضعیف بتلایا ہے لیکن اس کی دوسری شرح
 سراج المیزین عربی نے اس کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں۔ قال الشيخ حميد بن حسن بن عيسى
 یعنی یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، کیوں کہ دوسری روایات و آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔
 بہر حال یہ روایت محدثین کے نزدیک صالح لعل ہے۔ اس لئے اس کو استدلال میں پیش

رباکی دوسری قسم یہ تھی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّاقُ بِالْبُرَّاقِ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمَرُ بِالْمَلْحِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ
مثلاً بمثل میدا بسید فمیں
زاد و استزاد فقہ ادبی
الاخذ و المصطلح فیہ سوا
(بخاری عن ابی سعید)

سونا سونے کے محلے چاندی، چاندی کے
بدلے اور گندم، گندم کے بدلے اور نمک
نمک کے بدلے میں لگایا اور دیا جائے تو ان کا لین
دین برابر برابر دست بردست ہونا چاہیے ہیں
کمی بیشی دیا ادھار دتو اس کے حکم میں ہے جس
کے گناہ میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔

یہ حدیث نہایت صحیح اور قوی اسانید کے ساتھ تمام کتب حدیث میں لغوانات مختلفہ منقول و مشہور ہے۔ اس حدیث سے ایک نئی قسم کا ربوا کے حکم میں داخل ہونا معلوم ہوا کہ، چھ چیزیں جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے، اگر ان چیزوں کا باہمی تبادلہ اور بیع کی جائے تو اس میں بھی بیشی کرنا بھی دتو ہے اور ادھار کرنا بھی دتو ہے، خواہ اس ادھار میں مقدار کی کوئی زیادتی نہ ہو بلکہ برابر دیا جائے۔ چونکہ ربوا کا مشہور اور متعارف مفہوم قرض دے کر اس پر نفع لینا تھا۔ وہ سب صحابہ کرام نے پہلے ہی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، مگر ربوا کی یہ قسم جو حدیث میں بیان کی گئی حضور کے بیان سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ جیسے امام اور فقیہ صحابی کو بھی شروع میں جب تک حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس روایت کا علم نہ تھا جو اوپر نقل کی گئی ہے، تو اس قسم ربوا کے حرام ہونے کے قائل نہ تھے (کما رواہ مسلم) پھر جب حضرت ابوسعیدؓ نے یہ روایت ابن عباسؓ کو سنائی تو انہوں نے اپنے سابقہ فتویٰ سے رجوع کیا اور اپنی غلطی پر استغفار

فرمایا (نیل الاوطار بروایت حاکم)

ربو اکی تشریح کیمتعلق حضرت فاروق عظیم کا ارشاد جس کی تفصیلات کے

تبعین میں حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کو اشکال پیش آیا، کیوں کہ حدیث میں صرت چھ چیزوں کا نام لے کر ان میں کئی بیشی اور ادھار کو حکم ربو اقرار دیا گیا ہے مگر الفاظ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ حکم صرت انھیں چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی مضابط کے تحت اور چیزیں بھی اس میں داخل ہیں اور چونکہ آیات ربو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں نازل ہوئی اس کے متعلق حدیث مذکور کی مزید تشریح کو آپ سے دریافت کرنے کا کسی کو اتفاق نہ ہوا۔ اس لئے حضرت فاروق عظیم رضی اللہ عنہ نے اس پر اظہار انفس فرمایا کہ کاش ہم نے آپ سے اس کی پوری تشریح کر لی ہوتی اسی کے ساتھ اور بھی چند مسائل جن میں ابہام باقی رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تشریح معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ان پر بھی اسی سلسلہ میں اظہار انفس فرمایا، فاروق عظیم کے الفاظ یہ ہیں:-

تین مسائل ایسے ہیں کہ مجھے یہ تمنا رہی کہ کاش! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہم سے مزید تشریحات بیان فرمادیتے دو مسئلے تو فرائض میراث کے ہیں، (یعنی) واداء اور کلالہ میراث اور قسرا مسئلہ ربو کے بعض ابواب واقسام کی تشریح۔

ثَلَاثٌ وَجَدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ إِلَيْنَا فِيهِمْ عَمَلُ السَّجْدَةِ وَالْكَلاَلَةِ وَالْبَوَائِبِ مِنَ الْجَوَابِ السَّرْبِوَا (ابن کثیر) فِي التَّفْسِيرِ وَابْنُ عَجَابَةَ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ

فائدہ عقلم کے اس ارشاد میں ابواب ربوا سے ہی تشریحات مراد ہیں کہ یہ حکم ان چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا یہ چیزیں بطور مثال کے بیان فرمائی ہیں اور دوسری کچھ اشیا بھی اسی حکم میں داخل ہیں اور اگر دوسری اجناس بھی داخل ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنے اپنے اجتہاد سے ان چیزوں کا ایک ضابطہ بتایا اور دوسری اشیا کو بھی اسی ضابطہ کے ماتحت اس حکم میں داخل قرار دیا جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکورہ معروف و حاصل یہ ہے کہ قرض و ادھار پر نفع لینا تو ربوا کا مفہوم پہلے سے معلوم و مشہور تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بیع و شہارہ کی بعض صورتوں کا بھی حکم ربوا ہونا معلوم ہوا۔

اسی لئے عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ربوا کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کو ربانسیہ اور رباجاہلیت کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو ربانقدیہ یا ربالبیع یا ربالفصل کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے اور چونکہ پہلی قسم خود الفاظ قرآن سے قبل بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح تھی۔ اس لئے بعض فقہاء نے اس قسم کو ربالقرآن کے نام سے بھی موسوم کیا اور دوسری قسم چونکہ محض الفاظ قرآن سے نہیں سمجھی گئی، بلکہ بیان رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے معلوم ہوئی اس کو ربالحديث کہا گیا۔

ادب بتلایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا اصطلاحی ربوا اس زیادتی رباجاہلیت کیا تھا؟ کا نام تھا جو قرض کی مہلت کے بدلے میں میلوں سے لی جاتی

۱۔ حضرت نادر بن عوف نے خود ایک خطبہ میں اس کا اعلان فرمایا ہے کہ مسئلہ ربوا کی تشریحات معلوم نہ ہونے سے ان کا کیا مطلب؟ اس خطبہ کے الفاظ اسی کتب کے آخر میں حدیث ۱۴۴۰ ملاحظہ ہو۔

تھی اس کے ثواب و عطا لغت ان کے تفسیر و حدیث کے حوالوں سے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) لسان العرب جو لغت عرب کی نہایت مستند کتاب ہے۔

الزَّوْبَانِ وَالْحَوَامُّ كُلُّ قَرْضٍ
رہا کی دوستیں ہیں اور حرام ہر وہ قرض ہے
يُؤْخَذُ مِنْهُ الْكُشْرُ مِنْهُ أَوْ يُخْبَرُ
جس پر کچھ زیادہ لیا جائے یا ترس سے
بِهِ مَنُفَعَةٌ
کوئی منفعت حاصل کی جائے۔

(۲) نہایہ ابن اثیر جو خاص لغت حدیث کی شرح کے لئے نہایت مستند مکتب ہے۔

تَكَوَّنَ زَكْوُ الرِّبَا فِي الْحَدِيثِ
زبا کا ذکر احادیث میں بار بار آیا ہے اور
وَالْأَصْلُ فِيهِ الزَّوْبَانُ
اصل اس میں یہ ہے کہ بغیر عقد بیع کے
عَلَى لَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ
راس المال پر کوئی زیادتی لیتا اس کا
تَبَايَعُ
نام رہا ہے۔

(۳) تفسیر ابن جریر طبری جو اُمّ التفسیر سمجھی جاتی ہے اس میں ہے :-

وَحَرَّمَ الزَّوْبَانُ يَعْنِي الزَّيَا دَةً
زبا حرام ہے۔ زبا سے مراد وہ زیادتی ہے
الَّتِي يَتَّخِذُ زَوْبَ الْمَالِ بِسَبَبِ
جو مال والے کو لیتی ہے اس لئے کہ اس کے
زَيَا دَةً غَيْرِهِ فِي الْأَجَلِ
قرض دار نے میعاد میں زیادتی کر کے ادائیگی
وَتَا حِيدٍ دَيْنِهِ عَلَيْهِ
قرض میں دیر کردی۔

(۴) تفسیر مظہری حضرت قاضی شمس الدین عینی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے :-

الزَّوْبَانُ فِي اللُّغَةِ الزَّيَا دَةُ قَالَ
ربا کے لغوی معنی زیادتی کے ہیں۔ اسی لئے
اللَّهُ تَعَالَى وَبُذِيَ الصَّدَقَاتِ وَ
قرآن میں یوسفی الصدقات آیا ہے یعنی
الْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزَّيَا دَةً
اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور

فِي الْقَرْضِ عَلَى الْقَدْرِ
الْمَدْفُوعُ :

(۵) تفسیر کبیر امام رازی ج

أَعْلَمَ أَنَّ الزَّيْلَوِاقِسْمَانَ
وَبَنِي النَّسِيمَةِ وَزَبَا الْفَضْلِ
أَمَّا زَبَا النَّسِيمَةِ فَهَلْوَ الْأَمْرُ
الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا مَتَّعًا دَفَا
فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا
يَدْفَعُونَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا
كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مَعِينًا وَيَكُونُ
ذِمَّتِ الْمَالَ بَاقِيًا شَمًّا إِذَا حَلَّ
الَّذِينَ طَالَبُوا الْمَدْفُوعِينَ بِرَأْسِ
الْمَالِ فَإِنْ تَعَدَّ دَعْوَاهُ الْإِدَاءُ
زَادَ وَفِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ فَهَذَا
هُوَ الزَّيْلَوِاقِسْمَانِ كَمَا نَوَافِ
الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَا مَكُونُ بِهِ وَأَمَّا
زَبَا النَّقْلِ فَهَلْوَ أَنْ يَسْبَحَ
مَنْ الْجَنَظَةِ يَتَوَيْنِ مِنْهَا وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ

معنی حرمت رہا کہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
قرض میں دیئے ہوئے مال سے زائد ایسے کو حکم فرمایا

بسمہ لو کہ زبوا کی دو قسمیں ہیں ایک ادھار کا
دبوا۔ دوسرے نقد پر زیادتی کا رہا۔ پھر
ادھار کا رہا وہی سہمہ حوزمانہ جاہلیت سے
مشہور و متعارف چلا آئے ہے جس کی صورت
یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا روپیہ ادھار پر اس شرط
سے دیتے کہ اتنا روپیہ اس کاما ہوا رو
دینا ہوگا، اور اس المال بدستور باقی رہے
گا، پھر جب قرض کی میعاد پوری ہو جاتی تو
وہ قرض دار سے اپنا اس المال طلب کرتے
اگر قرض دار اس وقت ادا کرنے سے عند
کرتا تو وہ میعاد میں اور زیادتی کر دیتے
اور اس کا سود بڑھا دیتے تھے۔ رہا کہ یہ
نہم زمانہ جاہلیت میں رائج تھی اور بالنقد
از جس کا نبی ان حدیث میں آیا ہے ایسے
کہ گہیوں کے ایک من کے بدلے میں دس دینا جائے
اور اسی طرح دوسری اشیاء۔

(۶) احکام القرآن ابن العریانی

وَكَانَ الزُّبُرُ اَعْتَدَ لَهُمْ مَعْرُوفًا (الى)
 اَنْ مَنْ دَعَمَ اَنْ هَذِهِ الْاَيَةُ مُجْمَلَةٌ
 فَلَمْ يَفْهَمْ مَقَاطِعَ الشَّرِيْعَةِ
 فَاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اَرْسَلَ رَسُولَهُ
 اِلَى قَوْمٍ هُوَ مِنْهُمْ بَلَّغَتْهُمْ وَاَنْزَلَ
 عَلَيْهِ كِتَابَهُ تَفْسِيْرًا مِنْهُ
 بِلِسَانِهِ وَلِيَسَارَ نَحْمُ وَالرَّبَّانِي
 اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ وَالْمُرَادُ فِي الْاَيَةِ كُلُّ
 زِيَادَةٍ لَا يَتْلُوْهَا حَوْضٌ ۝

لفظ رباعرب میں مشہور و معروف تھا اور
 جس شخص نے یہ خیال کیا کہ آیت مجمل ہے
 اس نے شریعت کے قطعی مقاصد کو نہیں
 سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو
 ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس میں خود بھی
 داخل تھے اور انہیں کی زبان میں بھیجا اور اپنی
 کتاب بھی ان کی زبان میں اتاری، تاکہ ان
 کے لئے آسان ہو جائے۔ اور تباغت عرب
 میں زیادتی کو کہتے ہیں اور مراد وہ زیادتی ہے جس
 کے مقابل میں ملی عوض نہ ہو جیسے قرض زیادتی لانا

(۷) احکام القرآن ابو بکر جصاص حنفی۔

فَمِنْ الزَّيْنَانِ مَا هُوَ بَيْعٌ
 وَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِبَيْعٍ وَهُوَ
 رِبَا اَهْلِي السَّجَاهِ لِيَسِيَّةٍ
 وَهُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ
 الْاَدْخُلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى
 الْمُسْتَقْرَضِ ۝

ربا کی ایک قسم وہ ہے جو بیع میں ہوتا ہے
 دوسرا وہ جو بیع میں نہیں ہوتا اور یہی ربا
 اہل جاہلیت میں جاری تھا جس کی حقیقت
 یہ ہے کہ قرض کسی میعاد کے لئے اس شرط
 پر دیا جائے کہ قرض لینے والا اس پر کچھ
 زیادتی ادا کرے گا۔

(۱) بدایۃ المجتہدین رشد مائی رح

رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي نَجَّى عَنْهُ
وَذَلِكَ ابْتَلَاهُمْ كَانُوا يَسْلِفُونَ
بِالْزَّبَانِ فَتَنْظُرُونَ فَكَانُوا
يَقُولُونَ أَنْظِرْ فِي آذُنِكَ
هَذَا هُوَ الَّذِي عَنَّا بِقَوْلِهِ
فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ الْآخِرِ
رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ
ربا الجاہلیہ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے
یہ ہے کہ لوگ تشریح پر کچھ زیادتی کی شرط
کر کے قرض دیا کرتے تھے پھر میعاد مقرر
پر مزید مہلت مزید سود لگا کر دیتے تھے
یہی وہ ربا ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں باطل
قرار دیا ہے۔

مذکورہ مصدر حوالوں سے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ لفظ ربا ایک مخصوص
معاملہ کے لئے عربی زبان میں نزول تشریح سے پہلے سے متعارف چلا آتا تھا،
اور پورے عرب میں اس معاملہ کا رواج تھا، وہ یہ کہ قرض دے کر اس پر کوئی نفع
لیا جائے اور عرب صرف اسی کو ربا کہتے اور سمجھتے تھے، اسی ربا کو قرآن کریم نے حرام
فرمایا۔ اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ربا الجاہلیہ
کے نام سے موسوم فرما کر باطل قرار دیا۔

تفسیر قرطبی میں ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ رَبًّا إِلَّا ذَلِكَ (الی)
فَيَوْمَ مَسْحَانَهُ ذَلِكَ وَدَعَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ بِأَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
(شم قال) وَهَذَا الرَّبُّ هُوَ الَّذِي تَسَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ
يَوْمَ عَوْفَةَ الْإِنِّ عَلَى رَبِّ مَوْضُوعٌ۔ اس میں نہ کوئی ایہام تھا نہ اجمال نہ کسی کو اس کے
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ایک منہ کا تامل یا تردد پیش آیا۔

البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باشاراتِ وحی الہی اس کے مفہوم میں اور چند معاملات کا اضافہ فرمایا، چھ چیزوں کی باہمی خرید و فروخت میں کبھی بیشی یا ادھار کرنے کو کبھی رہا میں داخل قرار دیا، اسی لئے اس قسم کو رہا الحدیث یا رہا الفضل یا رہا النقد وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے، یہ عربی لغت اور اہل جاہلیت کے متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی۔ اس کی تفصیلات بھی پوری تشریح کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی تھیں اسی لئے اس کی تشریحات میں حضرت فاروق عظیم اور صحابہ کرام کو کچھ بھٹاتا پیش آئے اور بالآخر انہوں نے اپنے اجتہاد سے احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے جس چیز میں سود کا شبہ اور شائبہ بھی محسوس کیا اس کو کبھی ممنوع قرار دیدیا۔

فاروق عظیم کا ارشاد تھا: **عَوَّالُ الزَّيْءِ وَالزَّيْبَةِ** یعنی سود کو کبھی چھوڑ دو اور جس میں سود کا شبہ ہو اس کو کبھی چھوڑ دو۔ اسی کے بارے میں آیا ہے۔

مسئلہ سود میں بعض لوگوں نے تو حضرت فاروق عظیم **شبهات اور غلط فہمیاں** رضی اللہ عنہ کے قول کو آڑ بایا جو سود کی اس خاص قسم کے بارے میں ارشاد ہوا تھا جس کا آج کل کے مروجہ سود کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں یعنی چھ چیزوں کی باہمی بیع و شرار کا مسئلہ جیسا کہ آپ تفصیل سے ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ انہوں نے اس قول کا یہ نتیجہ نکالا کہ رہا ہو ا کی حقیقت ہی مبہم رہ گئی تھی۔ اس کے متعلق جو کچھ علماء فقہاء نے لکھا وہ گویا صرف ان کا اجتہاد تھا۔ مگر میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ حضرت فاروق عظیم کو صرف اس قسم رہا ہو ا کے متعلق تردد پیش آیا جو قرآن کے الفاظ میں مصرح نہیں تھا، اور لغت عرب اور رسوم عرب میں بھی اس کو رہا نہیں کہا جاتا تھا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس کو مفہوم رہا میں داخل قرار دیا، وہ چھ چیزوں

کی آپس میں بیع و شرار کا معاملہ تھا۔

جو سود آج کل رائج ہے اور جس میں سناری بحث ہے اس سے ان کے اس ارشاد کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اور ہو کیسے سکتا تھا جب کہ جاہلیت عرب سے اس کے معاملات رائج اور جاری تھے اور بتدار اسلام میں جاری رہے۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت اس کا کاروبار کرتی تھی اور اسی وجہ سے آپ کو حجۃ الوداع میں اس قرآنی فیصلہ کا اعلان کرنا پڑا کہ پچھلے زمانہ کے جو سودی معاملات آپس میں چل رہے ہیں، ان کے چکانے اور لینے دینے میں بھی صرف اس المال لیا اور زیادہ نہ لے گا۔ سود و ربا کی رقم کا لین دین جائز نہ ہو گا۔

پھر اشارہ بہتہ کے سود کے متعلق جو حضرت عمرؓ کو اشکال پیش آیا، وہ بھی اس میں نہیں کہ ان اشیاء بہتہ کے سود کو حرام سمجھے میں ان کو کوئی تردد نہ تھا، بلکہ اشکال صرف یہ تھا کہ شاید یہ حکم اشارہ بہتہ تک محدود نہ ہو اور اشارہ بہتہ کا تذکرہ حدیث میں بطور مثال لایا گیا ہو۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دوسری اشارہ کی بیع و شرار میں بھی سود کی صورت پیدا ہو جائے اسی لئے جس روایت میں حضرت عمرؓ کا یہ قول منقول ہے کہ ہم ابواب ربا کی پوری تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر سکے اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں۔

فَدَعَا الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ وَابْنَ مَرْثَدَةَ ابْنِ أَبِي الدُّنَاجِ لِيُخْبِرَا عَنْ أَسْتِثْبَاءِ الْفُتُوحِ الْمَسْلُوكِ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ مِنْهُمْ شَيْئًا

یہ ہونا چاہیے کہ ربا کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ جس چیز میں ربا کا شبہ بھی ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دیں پھر یہ ارشاد صرف خیال کے درجہ میں نہیں رہا، بلکہ فاروق عظمیٰ نے اس احتیاط کو اپنا دستور العمل بنالیا تھا، جیسا کہ امام شافعیؒ نے حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے متوکلنا تسعة اعشار الحلال فمما خافه الربوا ذكوه في الكنز من عند الرزاق في الجامع

یعنی ہم نے نوے فی صدی معاملات کو حلال ہونے کے باوجود اس لئے چھوڑ دیا کہ ان میں سود کا خطرہ تھا۔ حیرت کا مقام ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نتیجہ نکالیں کہ منصوص چیزوں کے علاوہ غیر منصوص چیزوں میں بھی ایسے معاملات سے احتیاطاً پرہیز کریں، اور یہ حضرات ان کے اشکال کو مخصوص قسم سود سے ہٹا کر عام سود و ربا کی طرف یکسخت لے گئے پھر اس کا بھی نتیجہ نکالا کہ سرے سے ربا کی حرمت ہی ایک مشتبہ مسئلہ ہو گیا اِنَّ اللّٰهَ وَاٰتٰی الْیَدِ ذَا جَعُوْنَ۔

دوسرا شبہ شخصی سود اور تجارتی سود میں فرق

بہت سے لکھے پڑھے سنجیدہ لوگوں کو بھی ایک شبہ میں مبتلا پایا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن میں ربا اس خاص سود کے لئے آیا ہے جو قدیم زمانے میں رائج تھا کہ کوئی غریب مصیبت زدہ اپنی مصیبت میں کسی سے قرض لے وہ اس پر سود لگاتے جو بے تنگ نظم اور سخت دلی ہے کہ بھائی کی مصیبت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آج کل کا مروجہ سود بالکل اس سے مختلف ہے۔ آج سود دینے والے مصیبت زدہ غریب نہیں بلکہ متمول سرمایہ دار تجارتی ہیں اور غریبان کو دینے کے بجائے ان سے سود وصول کرتا ہے۔ اس میں کو غریبوں کا فائدہ ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ربا کی مخالفت کا ذکر ایک جگہ نہیں، مختلف سورتوں کی سات آٹھ آیتوں میں آیا، اور چالیس سے زیادہ احادیث میں مختلف عزمان سے اس کی حرمت بیان کی گئی۔ ان میں سے کسی ایک جگہ کسی ایک لفظ میں بھی اس کا اشارہ موجود نہیں کہ یہ حرمت صرف اس ربا کی ہے جو شخصی اغراض کے لئے لیا دیا جاتا تھا۔ تجارتی سود اس سے مستثنیٰ ہے۔ پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم میں

سے کسی چیز کو محض اپنے خیال سے مستثنیٰ کر دے یا عام ارشاد کو خاص کر دے یا مطلق کو
 بلا کسی دلیل شرعی کے مقید و محدود کر دے، یہ تو کبھی تحریفِ قرآن ہے۔ اگر خدا نخواستہ
 اس کا رد و اذہ کھلے تو پھر شراب کو بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ شراب حرام تھی جو خراب قسم کے
 برتنوں میں سڑا کر بنائی جاتی تھی اب تو صفائی ستھرائی کا اہتمام بے مشینوں سے سب کام
 ہوتے ہیں۔ یہ شراب اس حکم میں داخل ہی نہیں۔ قمار کی بھی جو صورت عرب میں رائج تھی
 جس کو قرآن کریم نے میسر اور ازالام کے نام سے حرام قرار دیا ہے۔ آج وہ قمار موجود ہی
 نہیں۔ آج تو لٹری کے ذریعہ بڑے بڑے کاروبار اس پر چلتے ہیں۔ محمد بازی کا کاروبار
 بڑے اخباروں، رسالوں کی روح بنا ہوا ہے تو کہا جائے گا، یہ اس قمارِ حرام میں
 داخل ہی نہیں، اور پھر تو زنا، فواحش، چوری، ڈاک، سبھی کی صورتیں کچلی صورتوں سے
 بدلی ہوئی ملیں گی، سبھی کو جائز کہنا پڑے گا۔ اگر یہی مسلمانی ہے تو اسلام کا تو خاتمہ
 ہو جائے گا۔ اور جب محض چور بدلنے سے کسی شخص کی حقیقت نہیں بدلتی تو جو شراب
 نشہ لانے والی ہے وہ کسی پیرایہ اور کسی صورت میں جو بہر حال حرام ہے۔ جو اور قمار
 مروجہ معمول کی نظر فریب شکل میں ہو یا لٹری کی دوسری صورتوں میں بہر حال حرام ہے۔
 فحش و عیانی اور بدکاری قدیم طرز کے چٹکوں میں ہو یا جدید طرز کے کلبوں، بٹلوں،
 سینائنڈ وغیرہ میں جو بہر حال حرام ہے۔ اسی طرح سود و ربا یعنی قرض پر نفع لینا خواہ
 قدیم طرز کا جبانی سود ہو یا نئی قسم کا تجارتی اور بینکوں کا، بہر حال حرام ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت عرب میں تجارتی سود کا رواج تھا وہ بھی حرام قرار دیا گیا

اس کے علاوہ تاریخی طور سے مسئلہ ربا پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی غلط ہے

کہ نزولِ قرآن کے زمانہ میں ربوا کی صرف یہی صورت رائج تھی کہ کوئی غریب آدمی اپنی شخصی مشکلات کے حل کے لئے سود پر قرض کا معاملہ کرے تجارت کے لئے سود پر روپیہ لینے دینے کا رواج نہ تھا بلکہ آیاتِ ربوا کا شانِ نزول دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حوتِ ربوا کا اصل نزول تجارتی سود ہی کے ماحول میں ہوا ہے کیونکہ عرب اور بالخصوص قریش تجارت پیشہ حضرات تھے، اور عام طور پر تجارتی اغراض ہی کے لئے سود کا لین دین کرتے تھے۔ شرح بخاری عمدۃ القاری میں زید بن ارقم ابن جریج، مقاتل ابن حبان اور ہندی ائمہ تفسیر سے آیت **وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا آلَمَ لَهُمُ** کے شانِ نزول کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔

قبیلہ بنو ثقیف کے خاندان بنی عمرو بن عمیر اور قبیلہ بنو مخزوم کے ایک خاندان بنو میغرہ کے آپس میں زمانہ جاہلیت سے سود کا لین دین چلا آتا تھا، ان میں سے بنو میغرہ مسلمان ہو گئے اور ۹ھ میں قبیلہ ثقیف جو طائف کے رہنے والے ہیں ان کا ایک وفد عمر و ابن عبد العزیز کی قیادت میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا (البدایہ والنہایہ لابن کثیر) مسلمان ہونے کے بعد آمدہ کے لئے سودی کاروبار سے توسب تائب ہو چکے تھے، لیکن پچھلے معاملات کے سلسلے میں بنو ثقیف کے سود کی ایک بڑی رقم بنو میغرہ کے ذمہ واجب الادا تھی۔ انہوں نے اپنی رقم سود کا مطالبہ کیا۔ بنو میغرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادا نہیں کریں گے، کیونکہ سود کا لینا جس طرح حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے۔ چھوڑا کہ تین پیش آیا تو مقدمہ عتاب ابن اسید کی عدالت میں

ہیں، ہوا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کا امیر مقرر فرما دیا تھا، اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو ان کے ساتھ تعلیم قرآن و سنت کے لئے مقرر کر دیا تھا، چوں کہ سابقہ معاملہ کی رقم سود کا مسئلہ قرآن میں صاف مذکور نہ تھا اس لئے حضرت عتاب بن اسید نے، اور روح المعانی کی روایت میں حضرت معاذؓ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس معاملہ کے متعلق دریافت کیا کہ فیصلہ کیا گیا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ آسمان سے سورۃ بقرہ کی دو مستقل آیتوں میں نازل فرما دیا۔ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا آلَئِنْ جَاءَكُمْ مِنْهُ بَعْضُ مَا أَنْصَحْتُكُمْ بِهٖ فَادْرَاجُوا فِيْهِ ۚ ذٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔ (۲۴۵) میں پہلے ہی نازل ہو چکی تھی لیکن جو سود کی رقم اب تک کسی کے ذمہ واجب الادا باقی ہے، اس کا لینا اور دینا اب جائز نہیں۔ اب صرف اس المال لیا اور دیا جائے گا۔ اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو یہ جواب بھیجا کہ اب سود کی رقم لینا اور دینا جائز نہیں۔

آیات قرآن سن کر سب نے باتفاق رائے عرض کیا کہ ہم نے توبہ کی۔ اب سود کی رقم کا مطالبہ نہ کریں گے (عمدة القاری ص ۱۱۷)۔

یہ واقعہ تفسیر سحر محیط اور روح المعانی میں بھی کسی قدر فرق کے ساتھ مذکور ہے اور تفسیر ابن جریر میں بروایت عکرمہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعض تاریخی اجزاء ابن

تیرہ کی کتاب البدایہ والنہایہ سے لئے گئے ہیں اور امام لغوی نے ان آیات کے نزول کے سلسلہ میں ایک دوسرا واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عباسؓ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کا شرکت میں کاروبار تھا، اور ان کا لین دین طائف کے بنو ثقیف کے ساتھ تھا، حضرت عباسؓ کی ایک بھاری رقم بحساب سود بنو ثقیف کے ذمہ واجب الادا تھی، انہوں نے اپنی سابقہ رقم کا بنو ثقیف سے مطالبہ کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے ماتحت اپنے چچا حضرت عباسؓ کو اپنی اتنی بڑی رقم، سود چھوڑ دینے کا حکم دے دیا (تفسیر منظری بحوالہ لغوی و تفسیر دہنثورہ بحوالہ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی مائیم)

پھر اس فیصلہ کا اعلان سند میں حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ کے خطبہ میں اس

تفصیل کے ساتھ فرمادیا۔

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
تَحْتَ قَدْحِي مَوْضُوعٌ وَرَمَاءُ
الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ذَاتُ
أَوَّلٍ كَمَا أَضَعْتُ مِنْ دِمَائِي دَامُ
ابْنُ دُبَيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَتْ
مُسْتَوْضِعَةً لِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتُهُ
هَذَا مِنْ دِمَائِ الْجَاهِلِيَّةِ
مَوْضُوعَةٌ ذَاتُ دِمَاءٍ أَضَعْتُ
دِمَاءَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (صحیح)

خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے
قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں، اور زمانہ
جاہلیت کے باہمی قتل و خون کے انتقام نہ
کے لئے ختم کر دیئے گئے۔ اور سب سے پہلا
انتقام ہم اپنے رشتہ دار غاص بن ربیع بن حارث کا
چھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کیلئے
دیئے ہوئے تھے ان کو بنو ہذیل نے قتل کر دیا تھا
اسی طرح ازمانہ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا
اور سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا وہ ہمارا
چچا عباسؓ کا سود ہے کہ وہ سب کا سب

مَسْلُکِ بروایت جَابِرُ بْنُ حَبِیْبٍ حِجَّةُ الْوُدَّاعِ ہم نے چھوڑ دیا۔

حجۃ الوداع کا یہ عظیم الشان مشہور و معروف خطبہ اسلام میں ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں آپؐ نے گذشتہ زمانہ کے قتل و خون کے انتقاموں کو بھی ختم کر دیا اور گذشتہ زمانے کے سودی معاملات کے سود کی رقموں کو بھی۔ اور حکیمانہ انداز میں اس کا اعلان فرمادیا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے مطالبے چھوڑتے ہیں، جو دوسرے خاندانوں کے ذمہ ہیں، تاکہ کسی کے دل میں یہ دوسوسہ نہ پیدا ہو کہ ہم پر یہ نقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک تیسرا واقعہ بروایت عطار و عکرمہ اور بیان کیا ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ عنہما کی سود کی رقم جو کسی اور سوداگر کے ذمہ تھی، اس کا مطالبہ کیا گیا تو بات مذکورہ کے ماتحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا اور سود کی رقم چھوڑ دیے کا فیصلہ فرمایا۔

مذکورہ صدر میں واقعات جو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں مستند کتب تفسیر و حدیث سے نقل کئے گئے ہیں۔ ان میں پہلے واقعہ میں بنو ثقیف کا سود ایک قریشی خاندان بنو مغیرہ کے ذمے تھا اور دوسرے واقعہ میں اس کے برعکس قریش کا سود بنو ثقیف کے ذمہ تھا اور تیسرے واقعہ میں کسی خاندان کی یقین کے بغیر کچھ تجارت پیشہ لوگوں کا سود دوسرے تاجروں کے ذمہ تھا۔ اور حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات پیش آتے ہوں اور سب سے متعلق یہ قرآنی فیصلہ نازل ہوا ہو۔ اور تفسیر درمنثور کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعہ کا حوالہ دیے بغیر فرمایا ہے کہ بنو ثقیف کے ایک خاندان بنو عمر اور قریش کے ایک خاندان بنو مغیرہ کے آپس میں سود کا لین دین تھا اور منثور بحوالہ ابی نعیم ص ۳۶۶ ج ۱ اس سے ظاہر

یہی ہے کہ کبھی وہ ان سے سودی قرض لیتے تھے کبھی یہ ان سے

اس کے ساتھ یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ جن قبائل کے باہمی لین دین کا ذکر ہے وہ کسی حادثہ یا کسی ہنگامی ضرورت کے ماتحت قرض لینے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس انداز سے کہ ان لوگوں کے درمیان یہ معاملات تجارتی کاروبار کی حیثیت سے مسلسل جاری تھے۔ اس کے ثبوت کے لئے روایات مذکورہ کے الفاظ ذیل کو دیکھیے۔

(۱) كَانَ بَنُو الْمُغِيرَةِ يُمِزُّونَ ثَقِيفَ (دُرثورم)
بَنِي مُزَيْنَةَ ثَقِيفَ كُودِيَا كَرْتِي تَحْتِي .
(۲) كَانَ رِبَايَتًا يَبْعُونَ مَبَّهَ فِي الْبَغَامِيَّةِ
يُؤَكِّدُونَ (دُرثورم)
یہ ایک ربا تھا جس کے ساتھ جاہلیت کے
لوگ تجارت کرتے تھے۔

(۳) قَوْلُ هَذِهِ الْأَيَّةِ فِي الْعَبَّاسِ
ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجُلَّ مِنْ بَنِي
الْمَغِيرَةِ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الْجَبَاهِلِيَّةِ
يَسْلِفَانِ فِي الرِّبَا إِلَى نَاسٍ مِنْ ثَقِيفٍ
(دُرثورم ص ۳۶۶)
یہ آیت حضرت عباس اور بنی مغیرہ کے ایک
آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، ان دونوں
لاشرکت میں کاروبار تھا اور یہ ثقیف کے
کچھ لوگوں کو سود پر روپہ ادعا دیا کرتے تھے

اور تیسرے قرطبی میں آیت فَلَمْ يَأْتِ سَلَفُكَ تَحْتَ يَدِي لَحْمًا ہے۔

هَذَا أَحْكَمُ مِنَ اللَّهِ لِمَنْ اسْلَمَ مِنْ
كُفْرًا وَقَوْلِيهِ وَثَقِيفٍ وَمِنْ كَاثِرٍ
يَتَجَوَّهْنَا لَكَ (قَوْلِيهِ ص ۳۳۴)
یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق
ہے جو تجارت پیشہ کفار قریش و ثقیف میں
سے مسلمان ہو گئے تھے۔

یہ تمام الفاظ اس کی کھلی شہادت ہیں کہ ان لوگوں میں یہ سود کا لین دین کسی
دستی مصیبت یا حادثہ کو رفع کرنے کے لئے یا شخصی اور صر فی ضرورتوں کے لئے نہیں بلکہ

اس انداز میں تھا جیسے ایک تاجر دوسرے تاجر سے یا ایک کمپنی دوسری کمپنی سے معاملہ کیا کرتی ہے اور یہ لوگ ربا کو بھی ایک قسم کی تجارت سمجھتے تھے اسی لئے کہا تھا انہما البیع مثل الموبوا جس کو قرآن کریم نے رد کر کے بیع و ربا میں فرق کیا پھر بیع کو حلال ربا کو حرام ٹھہرایا۔ آج بھی جو لوگ مہاجنی ربا اور تجارتی ربا میں فرق کر کے تجارتی ربا کو بیع اور تجارت کی طرح جائز کہتے ہیں ان کا قول بھی انہیں کے مشابہ ہے جو ایستما البیع مثل الموبوا کہا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ لہذا باللہ منہ۔

اس جگہ بات بھی پیش نظر رہے کہ طائف والوں کا قبیلہ بنو ثقیف بڑا مال دار تجارت پیشہ تھا اور سودی کاروبار میں ان کی خاص شہرت تھی۔ تفسیر بحر محیط میں ان کے متعلق نقل کیا ہے :-

كَانَتْ ثَقِيفٌ اكْثَرَ الْعَرَبِ
یعنی بنو ثقیف سودی معاملات میں سارے
عرب میں ممتاز تھے۔

اب ان واقعات سے حاصل شدہ نتائج کو سامنے رکھیے۔

- (۱) بنو ثقیف بڑا مالدار، تجارت پیشہ، سودی کاروبار میں معروف قبیلہ ہے اس کا سود بی بیغروہ کے ذمہ ہے اور وہ بھی تجارت پیشہ متمول لوگ ہیں۔
- (۲) حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید کا کاروبار ہے۔ اور بنو ثقیف جیسے مال دار لوگ ان سے سود پر روپیہ لیتے ہیں۔

(۳) حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دوسرے تاجر سے سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ کا اضافہ کیجئے جو کنز العمال میں بروایت جامع بخاری نقل ہے۔ حضرت براء بن عازب اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبْنَا جَدِيدًا فَقَالَ إِنَّ كَانَ بَيْدًا بَيْدًا فَلَا بَأْسَ وَلَا يَصْلَحُ لِنَبِيَّةٍ

یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں تاجسرتے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دست بدست معاملہ ہو تو جائز ہے

اُدھار کا معاملہ اس طرح جائز نہیں (یعنی اُدھار پر زیادتی کے ساتھ)

(۴) جسے معاملات سودی لین دین کے احکامات کے تحت روا کے شان نزول میں مذکور ہیں۔ ان میں اکثر کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص سے نہیں بلکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے سود پر قرض لیتا ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ہر قبیلہ کی تجارت میں اس کے بہت سے افراد کی شرکت ہوتی تھی گویا عرب تاجروں کا ہر قبیلہ ایک تجارتی کمپنی ہوتی تھی۔ اس کے ثبوت کے لئے دیکھئے وہ واقعات جو غزوہ بدر کے تجارتی قافلہ کے متعلق مستند روایات سے ثابت ہیں۔ تفسیر منہری میں بروایت ابن عقبہ وابن عامر اس تجارتی قافلہ کے متعلق نقل کیا۔

فِيهَا أَمْوَالٌ عِظَامَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ قُرَشِيٌّ وَلَا قُرَشِيَةٌ لَهُ مِثْقَالُ فِصَاعَةٍ إِلَّا بَعِثَ بِهِ فِي الْعِيلِ خِيقَالٌ إِنَّ فِيهَا لَمِثْقَالَ الْفِ دِينَارٍ

اس قافلہ میں بڑے اموال تھے اور مکہ میں کوئی قرشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو اگر کسی کے پاس ایک ہی مثقال سونا تھا تو وہ بھی شریک ہو گیا تھا اس

ساکل اس المال پچاس ہزار دینار یعنی چھپیس لاکھ دینار بتلایا گیا ہے۔

ان حالات و واقعات پر نظر ڈالئے کہ کون کون لوگوں سے سود پر رقم لے رہے ہیں ایک تاجر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے یا یوں کہئے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی سے لے لے ایک واقعہ ثبوت اس کتاب کے صفحہ ۹۰ پر ملاحظہ فرمائیے۔

سود پر قرض لے رہی ہے تو کیا اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ سودی لین دین، کسی
 شخص کی مصیبت کے ازالہ کے لئے تھا۔ یا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سب لین
 دین تجارتی اغراض سے تھا۔ اور جو احادیث آگے آرہی ہیں ان میں حدیث ۱۴۴
 میں مذکور ہے کہ کسی نے حضرت ابن عباس رضی سے سوال کیا کہ ہم کاروبار میں کسی یہودی
 یا عیسائی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی نے منسہرمایا۔
 لَا تَشَارِكْ فِيهِ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا یعنی کسی یہودی یا نصرانی کے ساتھ تجارت
 لَا تَشْهَمُ يَهُودُونَ وَالنَّصَرَاءُ لَا يَحِلُّ میں شرکت نہ کرو کیونکہ یہ لوگ سودی کاروبار
 کرتے ہیں اور سود حرام ہے۔

.....

اس روایت میں سوال خاص طور سے تجارتی سود ہی کا تھا اس کے جواب میں
 سود کا حرام ہونا بیان فرمایا ہے۔

ربا یہ تفسیر کہ بینکوں کے سودی کاروبار سے غریب عوام کا لطف ہے کہ انہیں
 کچھ تو مل جاتا ہے۔ یہی وہ فربہ ہے جس کی وجہ سے انگریزی سرپرستی میں اس منحوس
 کاروبار نے ایک خوبصورت شکل اختیار کر لی ہے کہ سود کے چند بینکوں کے لالچ میں
 غریب یا کم سرمایہ والوں نے اپنی اپنی پونجی سب بینکوں کے حوالہ کر دی۔ اس طرح
 پوری ملت کا سرمایہ سمٹ کر بینکوں میں آگیا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ بینک کسی غریب کو تو پیسہ دینے سے رہے۔ غریب کا تو
 وہاں گزر بھی مشکل ہے، وہ تو بڑے سرمایہ اور بڑی ساکھ والوں کو قرض دے
 کر ان سے سود لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ملت کا سرمایہ چند بڑے پیٹ والوں کا ہاتھ
 بن گیا جو آدمی دس ہزار کا مالک ہے وہ دس لاکھ کا کاروبار کرنے لگا۔ اس سے جو

عظیم الشان نفع حاصل کیا، اس میں سے چند ٹکے بینکوں کو دے کر، باقی سب اپنا مال ہو گیا، بینک والوں نے ان ٹکوں میں سے کچھ حصہ ساری ملت کے پیسہ والوں کو بانٹ دیا۔

یہ جادو کا کھیل ہے کہ سرمایہ دار خوش کہ اپنا سرمایہ مرٹ دس ہزار تھا، نفع سمایا دس لاکھ کا اور فرب خوردہ غریب اس پر ٹمن کہ چلو کچھ تو ملا، گھر میں پڑا رہتا تو یہ بھی نہ ملتا۔

لیکن اگر سود کے اس ملعون چکر پر کوئی سمجھ دار آدمی نظر ڈالے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے یہ بینک بلڈ بینک بنے ہوئے ہیں۔ جن میں ساری ملت کا خون جمع ہوتا ہے اور وہ چند سرمایہ داروں کی رگوں میں بھرا جاتا ہے، پوری ملت غربت و افلاس کا شکار ہو جاتی ہے اور چند مخصوص سرمایہ دار پوری ملت کے خزان پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ جب ایک تاجر دس ہزار کا مالک ہوتے ہوئے دس لاکھ کا بیوپار کرتا ہے تو غور کیجئے کہ اگر اس کو نفع پہنچا تو بجز سود کے چند ٹکوں کے وہ سارا نفع اس کو ملا۔ اور اگر یہ ڈوب گیا، اور تجارت میں گھٹا ہوا گیا تو اس کے تو مرٹ دس ہزار گئے باقی نوے ہزار تو پوری قوم کے گئے، جس کی کوئی تلافی نہیں۔

اور مزید چالاکی یہ دیکھیے کہ ان ڈوبنے والے سرمایہ داروں نے تو اپنے لئے ڈوبنے کے بعد بھی اس خسارہ سے نکل جانے کے چور دروازے بنا رکھے ہیں، کیونکہ تجارت کا خسارہ اگر کسی حادثہ کے سبب ہو مثلاً مال میں یا جہاز میں آگ لگ گئی، تو یہ تو اپنا نقصان انشورنس سے وصول کر لیتے ہیں مگر کوئی دیکھے کہ انشورنس میں ال کہاں سے آیا، وہ بیشتر انھیں غریب عوام کا ہوتا ہے، جن کا کوئی جہاز ڈوبتا ہے

نہ دوکان میں آگ لگتی ہے، نہ موٹر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان غریبوں کے پاس ہیں ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حوادث کا فائدہ تو یہ غریب اٹھاتے نہیں، ان کے ہتھ تو یہاں بھی دو فیصدی پیسے سود ہی کے پڑتے ہیں۔ حوادث کا عظیم الشان فائدہ بھی سارا انہیں قوم کے ٹھیکہ داروں کی جیب کی زینت بنتا ہے۔ اور دوسری صورت تجارتی خسارہ کی بازار کے بھاؤ گرنے سے ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج ان لوگوں نے سٹ کے ذریعہ تلاش کر لیا ہے۔ جب بازار گرنا دیکھیں تو اپنی بلا دوسرے پر پھینک دیں۔

اس کے علاوہ عوام کو ایک نقصان یہ پہنچا کر چھوٹے سرمایہ والا کسی تجارت میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ بڑے تاجر کمپنیشن کے ذریعہ اس کا ایک دن میں دو الٹالٹال دیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تجارت کا کاروبار جو پوری قوم کے لئے نافع و مفید اور ذریعہ ترقی تھا، وہ چند مخصوص لوگوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔

اور اس سودی معاملہ کا ایک بڑا ضرر عوام کو یہ ہے کہ جب تجارت کے ٹافل پر مخصوص سرمایہ دار قابض ہو گئے تو اشیاء کے نرخ بھی ان کے رحم و کرم پر رہ جاتے ہیں جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر جگہ سامنے آ رہا ہے کہ سامان معیشت روز بروز گراں سے گراں ہوتا جاتا ہے۔ ہر جگہ کی حکومتیں ارزانی کی ٹکریں لگی رہتی ہیں۔ مگر قابو نہیں پاسکتیں۔ اب سوچئے کہ ان فریب خوردہ عوام کو جو چند گئے سود کے نام سے ملے تھے اور نتیجہ میں سلمان معیشت دو گنی گنی قیمتوں تک پہنچا تو ان غریبوں کی جیب سے وہ سود کے ٹکے کھار اور سودے کر نکل گئے اور پھر لوٹ پھر کر انہیں سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ گئے۔

قرآن کریم نے دو لفظوں میں اس فریب کو کھول دیا ہے۔ وَأَجَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ

وَحَوْهَ الزَّلَّوْا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیوپار کو حلال قرار دیا ہے اور ربوا کو حرام۔ اس میں ربوا کی حرمت کے بیان سے پہلے بیوپار کی حلت کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اپنا مال پار و محنت، تجارت میں لگا کر نفع حاصل کرنا کوئی جرم نہیں۔ جرم یہ ہے کہ دوسرے مشرکین پر ظلم کیا جائے۔ ان کا حق ان کو نہ دیا جائے۔ جب روپیہ دوسرے کا ہے اور محنت آپ کی ہے، اور تجارت کے یہی دو بازو ہیں جن کے ذریعہ وہ چلتی اور بڑھتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال ولے کو گنتی کے چند ٹکے دے کر ٹھکادیا جائے اور تجارت کے سارے نفع پر آپ قبضہ کر لیں۔ غور سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ بیوپار اور ربوا میں فرق صرف منافع کا ہے اس کی منصفانہ تقسیم بیوپار کہلاتی ہے اور غلامانہ تقسیم کا نام ربوا ہے۔ کل تجارت کے نفع کو مال اور محنت کے دو حصوں میں انصاف کے ساتھ اس طرح بانٹ دو کہ آدھا یا تہائی، چوتھائی مال ولے کا ہے اور باقی محنت کرنے والے کا، یا اس کے برعکس یہ تجارت ہے، بیوپار ہے اور اسلام میں یہ صورت نہ صرف جائز ہے بلکہ کسب معاش کی صورتوں میں سب سے زیادہ مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ ہاں اگر آپ اس تجارت کے دوسرے شریک یعنی مال ولے پر ظلم کرنے لگیں کہ اس کی کچھ رقم معین کر دیں اور باقی سب کچھ آپ کا تو یہ کعلی نا انصافی ہے یہ تجارت یا بیوپار نہیں، بلکہ ادھار کا معاوضہ ہے۔ اسی کا نام قرآن میں ربوا ہے۔

اگر کہا جائے کہ مذکورہ صورت میں جب کہ مال ولے کو کوئی رقم معین کر کے دے دی جاتی ہے اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے کہ تجارت کے نفع نقصان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تاجر کو خواہ تجارت میں سراسر خسارہ ہو ہی جائے اس کو اس کی رقم کا معینہ نفع مل جاتا ہے اور اگر حصہ کی شرکت رہے تو نقصان کا بھی

خطرہ ہے۔ جواب صاف ہے کہ اس صورت میں دوسری جانب یعنی سخت کرنے والے پر ظلم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی تجارت میں خسارہ ہو گیا، مگر کار اس المال بھی لگیا اور دوسرے حصہ دار کو نہ صرف اصل راس المال بلکہ اس کا نفع دینا بھی اس اس مصیبت زدگی گردن پر رہا۔

مشرآن تو دونوں ہی کے حق میں انصاف کرنا چاہتا ہے۔ نفع ہو تو دونوں کا ہو، نہ ہو تو کسی کا نہ ہو۔ البتہ جب نفع ہو تو اس کی تقسیم انصاف کے ساتھ حسب حصہ کی جائے اس کے علاوہ دیوالیہ کا مردہ قانون ایسا ہے کہ اس کے ذریعہ بالآخر سوداگر کا سارا خسارہ بھی عام ملت ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سود کے سارے کاروبار اور اس کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ سودی کاروبار کا لازمی نتیجہ عام ملت کی عزت و اخلاص اور چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں ناقابل قیاس اضافہ ہے اور یہی معاشری بے اعتدالی پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے اسی لئے اسلام نے اس پر قدغن لگایا ہے۔

پہلے حصہ کا جز اول یعنی دیوالیہ تعسیرین اور پوری حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آچکی۔ اب اس کے متعلق قرآن و سنت کے احکام و تنبیہات بیان کرنا ہیں پہلے قرآن مجید کی آیتیں جو اس مسئلہ کے متعلق آئی ہیں۔ مع تفسیر و تشریح لکھی جاتی ہیں۔ واللہ الموفق والمعين۔

آیات قرآن متعلقہ احکام ربّی

پہلی آیت سورہ بقرہ

اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَرْبَوْا
 لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْتَضِ
 ذٰلِكَ بِمَا نَحْنُهُمْ قَالَا اِنَّمَا
 الْمُبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَالَّذِي
 اَللَّهُ الْمُبَيْعُ وَحَرَمَ الرِّبَا ط
 فَتَمَنَّ حَبَاۤءُهُ مُوَعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِمْ فَاَنصَتُوا فَلَمَّا سَلَفَتْ
 وَاَمْرُهُٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ
 فَتَوَلَّٰىكَ اَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ
 (سورہ بقرہ)

اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کھڑے
 ہوں قیامت میں تسمیروں سے جس طرح
 کھڑا ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو شیطان
 خطی بناوے پٹ کر (یعنی حیران و مدہوش)
 یہ سزا اس لئے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا
 کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے۔ حالانکہ اللہ
 تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو
 حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار
 کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آیا تو جو کچھ
 پہلے لینا ہو چکے وہ اسی کارہ۔ اور بھٹی حلال
 اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے
 تو یہ لوگ دوزخ میں جا تیں گے اور وہ ہمیشہ

اس میں رہیں گے۔

اس آیت کے پہلے جملہ میں سود خواروں کا انجام بر اور قیامت کے دن ان کا اس
 طرح کھڑا ہونا جیسے آسیب زدہ خطی کھڑا ہوتا ہے بیان فرمایا گیا ہے جس میں اس کا

اعلان ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنی مجنوناہ حرکتوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خوار ہیں اور اس طرح پورے عالمی مجمع میں اس کی رسوائی ہوگی اور قرآن کریم نے ان کے لئے مجنوں کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے آسیب زدہ خطی کا لفظ استعمال فرما کر شاید اس طرف اشارہ کر دیا کہ مجنوں تو بعض اوقات ایسا بے جس ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف و راحت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ یہ لوگ ایسے مجنوں نہیں ہوں گے بلکہ عذاب و تکلیف کا احساس باقی رہے گا، نیز یہ کہ مجنوں تو بعض اوقات چپ چاپ ایک جگہ پڑ جاتا ہے یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی لغو حرکات سب کے سامنے ان کو رسوا کریں گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر عمل کی جزا یا سزا اس کے مناسب پر لگتی ہے۔ عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا دستہ بھی تمام سزاؤں میں مدہی ہے۔ یہاں سود خور ہی کی ایک سزا جو ان کو خطی مجنوں کی صورت میں کھڑا کر کے دی گئی۔ اس میں کیا مناسبت ہے۔

علامہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ سود کی ایک خاصیت ہے کہ عادتاً سود خوار مال کی محبت میں ایسا بدست اور مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو مال کے جمع کرنے اور اور بڑھاتے رہنے میں اپنے تن بدن اور راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی۔ اہل دعیال دوست احباب کا تو ذکر کیا۔ عوام کی مصیبت اور افلاس اس کے لئے فراخی عیش کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس چیز سے پوری قوم روتی ہے یہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی بے ہوشی ہے جس کو اس نے دنیا میں اپنے لئے اختیار کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حشر میں اس کو اس کی اصلی صورت میں ظاہر کر کے کھڑا کر دیا۔

قرآن کریم کے الفاظ میں سود کھانے کا ذکر ہے اور اس سے مراد مطلقاً سود سے

نفع اٹھانا ہے خواہ کھانے کی صورت میں ہو یا پیئے اور استعمال کی صورت میں کیوں کہ عرف و محاورہ میں اس کو کھانا ہی بولا جاتا ہے۔ ایک اور بھی وجہ اس لفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ کھانے کے علاوہ جتنے اور استعمال ہیں ان میں یہ احتمال رہتا ہے کہ استعمال کرنے والا متنبہ ہو کر اپنی غلطی سے باز آجائے اور جس چیز کو پس کر یا برت کر ناجائز طور پر استعمال کر رہا تھا، اس کو صاحب حق کی طرف واپس کر دے لیکن کھانے پینے کا تصرف ایسا ہے کہ اس کے بعد اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر بھی واپسی اور حرام سے سبکدوشی کا کوئی احتمال نہیں رہتا۔

آیت مذکورہ کے دوسرے جملہ میں سود خواروں کی مذکورہ مزا کا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ ان ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایک تو یہ جرم کیا کہ سود جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس جرم کو دہرا جرم اس طرح بنالیا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنے فعل بد کو جائز اور سود کو حلال فترار دینے کے لئے لغو قسم کے چیلے تراشے۔ مثلاً یہ کہ بیوپار اور سود میں کیا فرق ہے جیسے تجارت اور بیوپار میں ایک چیز دوسری چیز کے معاوضہ میں نفع لے کر دی جاتی ہے اسی طرح ربوایں اپنا دوپہ قرض دے کر اس کا نفع لیا جاتا ہے اگر کچھ بھی عقل والہ صاف سے کام لیتے تو ان دونوں معاملوں میں زمین آسمان کا بون بعید نظر آجاتا، کیونکہ تجارت (بیع و شرا) میں دونوں طرف مال ہوتا ہے۔ ایک مال کے بدلے میں دوسرا مال لیا جاتا ہے اور قرض ادھار پر جو زیادتی بطور سود و ربا کے لی جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں مال نہیں بلکہ ایک میعاد ہے کہ اتنی میعاد تک اپنے پاس رکھو گے تو اتنا دوپہ زائد دینا پڑے گا اور میعاد کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ اس زیادتی کو قرار دیا جائے بہر حال

فرق کی وجہ قرآن نے بیان نہیں فرمائی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ
 بیع و تجارت کے اصل مقصد میں غور کرو تو روز روشن کی طرح بیع و ربوہ کا فرق واضح
 ہو جائے گا۔ دیکھیے انسان کی ضروریات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کا کوئی انسان
 کتنا ہی بڑا ہو اپنی تمام ضروریات خود پیدا یا جمع نہیں کر سکتا۔ اس لئے قدرت نے
 تبارک کا قانون جاری فرمایا اور اس کو انسانی فطرت کا جز بنا دیا۔ مال اور محنت کے
 باہمی تبادلہ پر ماری دنیا کا نظام قائم فرمادیا۔ مگر اس تبادلہ میں ظلم و جور اور بے
 انصافی بھی ہو سکتی تھی اور ایسے تبادلے بھی ہو سکتے تھے جو انسانی اخلاق و شرافت
 اور پورے انسانی معاشرہ کے لئے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں جیسے عورت کا اپنے
 جسم کی مزدوری کے نام پر زنا کا مرتکب ہونا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے
 لئے شرعی احکام نازل فرما کر ہر ایسے معاملے کو ممنوع قرار دے دیا جو کسی ایک فریق کے
 لئے مفید ہو یا جس کا ضرر پورے انسانی معاشرہ پر پہنچا ہو۔ کتب فقہ میں بیع فاسد
 اور اجارہ فاسدہ شرک فاسدہ کے ابواب میں سیکڑوں جزئیات جن کو ممنوع قرار
 دیا گیا ہے وہ اسی اصول پر مبنی ہیں کہ کسی صورت میں بائع و مشتری میں سے کسی
 ایک شخص کا ناجائز نفع اور دوسرے کا نقصان ہے اور کسی میں پوری نکت اور عوام کی
 مفرت ہے شخصی نفع نقصان کو تو کچھ نہ کچھ ہر انسان دیکھتا اور سوچتا بھی ہے مگر
 ضرر عامہ کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ رب العالمین کا قانون سب سے پہلے عام
 عالم انسانیت کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے اس کے بعد شخصی نفع و ضرر کو۔ اس
 اصول کو سمجھ لینے کے بعد بیع و ربوہ کے فرق پر نظر ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ صورت کے
 اعتبار سے تو بات وہی ہے جو جاہلیت والوں نے کہی کر ربوہ بھی ایک قسم کی تجارت

ہے۔ مگر عواقب و نتائج پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ بیع و تجارت میں بائع و مشتری دونوں کا نفع اعتدال کے ساتھ پایا جاتا ہے اس کا مدار باہمی تعاون و تناصربہ ہے جو انسانی اخلاق و کردار کو بلند کرتا ہے بخلات و بوار کے اس کا مدار ہی غرض پرستی اور اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو قربان کرنے پر ہے۔ آپ نے کسی ایک لاکھ روپیہ قرض لے کر تجارت کی اگر اس میں عزت کے مطابق نفع ہوا تو سال بھر میں آپ کو تقریباً پچاس ہزار نفع کے لیے آپ اس عظیم نفع میں سے مال والے کو دو تین فی صد شرح سود کے حساب سے چند سیکرے دے کر ٹال دیں گے باقی اتنا عظیم نفع خالص آپ کا ہو گا۔ اس صورت میں مال والا خسارہ میں رہا۔ اور اگر تجارت میں خسارہ آیا اور فرض کیجئے کہ اس مال بھی جاتا رہا تو آپ پر ایک لاکھ قرض کی ادائیگی اسی کچھ کم مصیبت نہیں ہے اب مال والا آپ کی مصیبت کو دیکھے بغیر آپ سے ایک لاکھ سے زائد سود بھی وصول کریگا۔ اس میں آپ خسارہ میں رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے مریت اپنے شخصی نفع کے سامنے دوسرے کے نقصان کی کوئی پرواہ نہ کرنے کا نام رہا اور سودی کا دوبارہ ہے جو اصل تعاون اور تجارت کے خلاف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی منصفانہ تقسیم کا نام بیع و تجارت باہمی ہمدردی، تعاون، تناصربہ مبنی ہے اور رہا خود غرضی، بے رحمی، ہوس پرستی پر پھر دونوں کو برابر کیسے کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رہا کے ذریعہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس لیے یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی امداد ہے جس میں اس ضرورت مند کی تباہی مضر ہے۔ اسلام ترکیبی کی ضرورت مفت کرنے کے بعد احسان جملانے کو بھی ابطال صدقہ قرار دیا ہے۔ لَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِي ذُكِّرَ بِهِنَّ فِي الْحَدِيثِ وَالَّذِي ذُكِّرَ بِهِنَّ فِي الْحَدِيثِ

مصیبت سے فائدہ اٹھا کر اس کی وقتی امداد کے معاوضہ میں اس کو دائمی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے۔

(۲) اس کے علاوہ تجارت میں ایک شخص اپنا مال خرچ کر کے محنت اور ذہانت سے کام لے کر دوسروں کے لئے ضرورت کی اشیاء ہتیا کرتا ہے۔ خریدار اس کے بدلے میں اصل مال کی قیمت پر کچھ نفع دے کر اپنی ضرورت کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اس لین دین کے بعد کوئی مطالبہ کسی کا نہیں رہتا۔

بخلاف ربا کے کہ اول تو اس کی زیادتی کسی مال کے معاوضہ میں نہیں بلکہ قرض دے کر مہلت دینے کا معاوضہ ہے جو اسلامی اصول پر انتہائی گڑاٹ ہے۔ یہوں کہ یہ مہلت بلا معاوضہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ربا کی زیادتی ایک مرتبہ اور کرنے کے بعد بھی مدیون فارغ نہیں ہو جاتا بلکہ ہر سال یا ہر ماہ نئی زیادتی اُس کو دینا پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات یہ سلسلہ زیادتی کا اصل قرض سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

(۳) بیع و تجارت دولت کی آزادانہ گردش کا ذریعہ ہے جس سے پوری ملت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بخلاف ربا کے وہ گردش کو صرف چند سرمایہ داروں کے حلقہ میں محدود کر دیتا ہے جس سے پوری ملت فقر و افلاس کا شکار ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں استمنا البیع مثل الربا کی تشریح میں فرمایا ہے۔

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ دِمَا إِلَّا ذَلِكَ (الی قولہ)
فَحَرَّمَ سَبْحًا نَسَهُ ذَلِكَ وَدَدَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ وَاحِلَ اللَّهُ السَّبِيْعَ وَ
حَرَّمَ الرِّبَا

یعنی عرب کے لوگ عرب اسی کو ربا سمجھتے تھے کہ قرض کی مہلت کے معاوضہ میں

کوئی رقم لی جائے اور اس کو مثل بیع کے کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اُن کے خیال کی تردید اس طرح سر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور حرام قرار دیا ہے۔

اسی تفسیر میں اس کے بعد فرمایا :-

وهذا الربى هو الذى
نسخه النبي صلى الله عليه
وسلم بقوله يوم عرفة الا
ان كل ربا موضوع
یعنی یہی وہ ربا ہے جس کو آنحضرت
صلی اللہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ
میں یہ فرما کر منسوخ کیا کہ ہر ربا منسوخ
ہے۔

آیت مذکورہ کا چوتھا جملہ فَهَنْ خِجَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ خَاتَمٌ فَلَسَتْ
مَنْ سَلَكَتْ وَآمَرَهُ رَبِّي اللَّهُ اس میں ایک اشکال کا جواب ہے جو حرمت رہنا نازل ہونے
کے بعد لازمی طور پر مسلمانوں کو پیش آتا، وہ یہ کہ سود ربا و احرام قرار دے دیا گیا، تو جس وقت
نے حرمت رہنا نازل ہونے سے پہلے یہ کاروبار کر کے کھایا پایا مکان جائیداد بنائی یا نقد
روپیہ جمع کیا، وہ سب کا سب بھی اب حرام ہو گیا تو پچھلے زمانہ میں سود سے حاصل کیا ہوا
مال یا جائیداد کسی کے قبضہ میں ہے۔ اب اس کو بھی واپس کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اس
فیصلہ نے بتلادیا، کہ آیات حرمت نازل ہونے سے پہلے جو اموال سود رہا کے ذریعہ
حاصل کر لئے گئے ہیں اُن پر اس حرمت کا اطلاق نہیں ہو گا۔ بلکہ وہ سب جائز طور پر
اپنے اپنے مالکوں کی ملکیت میں رہیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے وہ دل سے
توبہ کر چکا ہو۔ اور چونکہ دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لئے یہ
معاملہ اسی کے سپرد ہے گا، کہ توبہ اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ کر لی ہے یا نہیں کسی

انسان کو ایک دوسرے پر یہ الزام لگانے کا حق نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی نے دل سے توبہ نہیں کی، محض ظاہری طور پر سود چھوڑ دیا ہے۔

آیت کے پانچویں جملہ میں ارشاد ہے وَمِنْ عَادَاتِكُمْ اَنْ تَقُولُوا لِمَنْ اَعْطَاكَ الْبَلَاءَ هُوَ خَالِدٌ فِيهِ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَخْرُجُ الْفَاسِقُ مِنْ اَنْفِهِ سَيْرًا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَاءِ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یعنی جو لوگ اس محکم قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی پھر سود کا لین دین کریں اور اپنی طبع زاد لغو تاویلوں کے ذریعہ سود کو حلال کہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے کیونکہ حرام قطعی کو حلال قرار دینا کفر ہے۔ اور کفر کی سزا دہائی جہنم ہے۔

دوسری آیت (سورہ بقرہ ۲۷۶)

يَمْحَقُ اللَّهُ الْبَرْبُورَ وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور
بڑھاتا ہے صدقات کو اور اللہ تعالیٰ
پسند نہیں کرتا کسی کفر کرنے، گناہ کے
کام کرنے والے کو۔

اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں اور غرمان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض و نیت اور حالات و کیفیات بھی متضاد ہوتے ہیں۔

حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقہ میں تو بغیر کسی معاوضہ کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے اور سود میں بغیر کسی الی معاوضہ کے دوسرے کا مال یا اجاتا ہے اور

دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لئے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب آخرت کے لئے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سورہ لینے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے پروا ہو کر اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے اور نتائج کا متضاد ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو مٹا دیتے ہیں۔ اور صدقہ کرنے والے کے مال کو یا اس کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مال کی ہوس کرنے والے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو اپنے مال کی کمی پر راضی تھا اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے کمزرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں اور کیفیات کا تضاد یہ ہے کہ صدقہ کرتے والے کو دین کے دوسرے کاموں کی بھی توفیق ہوتی ہے اور سرفراز ان سے عموماً محروم رہتا ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور
سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب ہے کہ آیت میں سود کے

مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے ایک سود خوار کے سود وہ یہ میں جب سود کے پانچ روپے شامل ہوتے تو وہ ایک سو پانچ ہو گئے اور صدقہ دینے والے نے جو سود وہ یہ میں سے پانچ کا صدقہ کر دیا تو اس کے پچانوے رہ گئے۔ کوئی حساب دال اکاؤنٹنٹ پہلے کو کم اور دوسرے کو زیادہ کہے تو لوگ اسے دیوانہ کہیں گے لیکن قرآن کی یہ آیت سود خوار کے ایک سو پانچ کو صدقہ دینے والے کے پچانوے سے کم قرار دیتی ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے :-

مَا لَقِصْتُ مَدَقَةً مِنْ مَالٍ كَوَيْ مَدَقَةٍ كَيْ مَالٍ مِنْ سَعْيٍ كَمَدَقَةٍ
(دروالہ مسلمہ) نہیں۔

اس میں بھی یہی سوال ہے کہ یہ بات بظاہر مشاہدہ کے خلاف ہے کیونکہ جو رقم صدقہ میں دی جاتی ہے وہ از روئی حساب اصل میں سے کم ہو جاتی ہے اس کا ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ صدقہ کا بڑھانا اور سود کا گھٹانا جس کا تہ مذکورہ میں ذکر ہے۔ اس کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت کا حکم ہے کہ آخرت میں جہاں حقائق کھل کر سامنے آویں گی اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ سود کے ذریعہ بڑھائے ہوئے مال کی کوئی قیمت وحیثیت نہیں بچتی بلکہ وہ اپنے کمانے والے کے لئے وبال و عذاب بنا ہے اور صدقہ میں دیا ہوا مال اگرچہ متوڑا دیا گیا تھا وہ بڑھ چڑھ کر اس کے حساب میں بہت زیادہ ہو گیا۔ عامہ مفسرین نے آیت مذکورہ کی یہی توجیہ فرمائی ہے۔ لیکن ان میں سے اہل تحقیق حضرات کا ارشاد یہ ہے کہ یہ حکم دنیا و آخرت دونوں میں ہے۔ اور دنیا میں سود کا گھٹنا اور صدقہ کا بڑھنا گو حساب و شمار کے اعتبار سے مشاہدہ میں نہ آئے لیکن مال و دولت کے اصل مقصود کے اعتبار سے بالکل واضح اور مشاہدہ و تجربہ سے ثابت ہے تو فیج اس کی یہ ہے کہ سونا چاندی خود تو انسان کی کسی بھی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے نہ ان سے انسان کی بھوک پیاس بجھتی ہے نہ وہ اوڑھنے بچھانے اور پہننے پر تنے کا کام دیتے ہیں نہ دھوپ اور بارش وغیرہ سے سر چھپانے کا کام ان سے لیا جاسکتا۔ اس مال و دولت کا کام تو صرف یہ ہے کہ ان کے ذریعہ سے انسان اپنی ضروریات بازار سے خرید کر آرام حاصل کر سکتا ہے۔

اس میں یہ بات ناقابل تردید مشاہدوں اور تجربوں سے ثابت ہے کہ صدقات و زکوٰۃ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمادیتے ہیں کہ اس کے نوے روپیہ میں اتنے کام نکل جاتے ہیں جو دوسروں کے سو میں بھی نہ نکل سکیں ایسے آدمی کے مال پر عادت اللہ کے مطابق آفتیں نہیں آتیں یا بہت کم آتی ہیں اس کا یہی بیماریوں کے اخراجات مقدمہ بازی، تھپیڑ، سینا، ٹیلی دیشن وغیرہ کی فضولیات میں نہیں ضائع ہوتا۔ فیشن پرستی کے اصرار سے محفوظ ہوتا ہے اور معنوی طور پر بھی انس کی ضروریات دوسروں کی بہ نسبت کم قیمت سے مہیا ہو جاتی ہیں۔

اس لئے اس کے نوے روپیہ نتیجہ اور مقصد کے اعتبار سے حرام آمدنی کے سو روپیہ سے زائد ہو گئے۔ صورت حساب کے اعتبار سے تو جب کسی نے سو روپیہ میں سے دس کا صدقہ کر دیا تو اس کا عدد گھٹ کر نوے رہ گیا مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے اس کا ایک ذرہ نہیں گھٹا یہی مطلب ہے حدیث مذکور کا جس میں ارشاد ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس کے نوے روپے سو روپے سے بھی زیادہ کام دے جائیں۔ قرینہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا کہ نوے روپیہ نے اتنے کام پورے کر دیئے جتنے ایک سو دس میں ہوتے ہیں ہمام طور پر مفسرین نے مندرمایا کہ یہ سود کا مٹانا اور صدقہ کا بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خوار کو اس کا مال آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ اس پر وبال بن جائے گا۔ اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لئے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنتا ہے گا اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس میں شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور بہت سے مفسرین نے مندرمایا کہ سود کا مٹانا اور صدقہ کا بڑھانا

آخرت کے لئے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دنیا میں بھی مشاہد ہو جاتے ہیں۔ سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جیسا کہ ربوا اور سٹ کے بازاروں میں اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کوڑھتی اور سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے احتمالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے لیکن ایسا نقصان کہ ایک تاجر جو کل کوڑھتی تھا اور آج ایک ایک پیسہ کی جھیک کا محتاج ہے۔ یہ صرف سود اور سٹ کے بازاروں ہی میں نظر آتا ہے اور اہل تجربہ کے پیشکار بیانات اس بات میں مشہور و معروف ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور دیر تک باقی نہیں رہتا۔ جس کا فائدہ اولاد اور نسلوں میں چلے۔ اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آ کر اس کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خوار پر چالیس سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال پر محاق (گھٹا) آ جاتا ہے۔

اور اگر ظاہری طور پر مال برباد بھی نہ ہو اس

سود کے مال کی بے برکتی

یعنی اور لازمی ہے کیونکہ یہ بات کچھ مخفی نہیں کہ سونا چاندی خود نہ تو مقصود ہے نہ کار آمد نہ اس سے کسی کی بھوک مٹ سکتی ہے نہ پیاس نہ اس کو گرمی سردی سے بچنے کے لئے اڈھا بچھایا جاسکتا ہے۔ نہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے۔ پھر اس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کا مشوار

ایک عقلمند انسان کے نزدیک اس کے سوا نہیں ہو سکتا، کہ سونا چاندی ذریعہ پر ایسی چیزوں کے حاصل ہونے کا جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت و عزت کی زندگی گزار سکے اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ راحت و عزت جس طرح اُسے حاصل ہوئی اسی طرح اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد و ثمرات کھلا سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا، کہ جس شخص کو یہ فوائد و ثمرات حاصل ہوئے اس کا مال حقیقت کے اعتبار سے بڑھ گیا۔ اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے اور جس کو یہ فوائد و ثمرات کم حاصل ہوئے۔ اس کا مال حقیقت کے اعتبار سے گھٹ گیا۔ اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کے کاروبار اور صدقہ و خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو یہ بات آنکھوں سے نظر آجائے گی کہ سود خوار کا مال اگرچہ بڑھتا ہو، نظر آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا بدن و دم سے بڑھ جائے۔ دم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی موت کا پیغام ہے۔ اسی طرح سود خوار کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فوائد و ثمرات یعنی راحت و عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

یہاں شاید کسی کو یہ شبہ

دو خواروں کی ظاہری خوشحالی دھوکہ ہے ہو کہ آج تو سود خواروں

وہ بڑی بڑی راحت حاصل ہے، وہ کو بیٹھوں، جنگلوں کے مالک ہیں۔ عیش و آرام لے مارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے اور رہنے پہننے کی ضروریات، بلکہ نفویات، سب ان کو حاصل ہیں۔ نوکر چاکر اور شان و شوکت کے تمام سامان موجود ہیں۔ لیکن

غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامانِ راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے سامانِ راحت تو فیکٹریوں اور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے لیکن جس کا نام راحت ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے نہ کسی منڈی میں بکتی ہے وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہِ راست حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بعض اوقات بے سرو سامان انسان بلکہ جانور کو بھی وے دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہزاروں اسباب و سامان کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نیند کی راحت کو دیکھ لیجئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لئے مکان کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اس میں ہوا، اور روشنی کا پورا اعتدال ہو مکان کا فرنیچر دیدہ زیب اور دل خوش کن ہو، چار پائی اور گتے تیجے حسبِ مشاہوٰی لیکن کیا نیند آجانا ان سامانوں کے ہوتا ہوئے پر لازمی ہے اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب نفی میں دیں گے جن کو کسی عارضہ سے نیند نہیں آتی۔ یہ سارے سامان دھڑے رہ جاتے ہیں۔ خواب آور دوائیں بھی بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں، نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائے، لیکن نیند آپ کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لاسکتے۔ اسی طرح دوسری راحتیں اور لذتوں کا حال ہے۔ ان کے سامان تو روپیہ پیسہ کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں مگر راحت و لذت کا حاصل ہو جانا ضروری نہیں۔

یہ بات سمجھ لینے کے بعد سو دھاروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا، مگر راحت کا نام نہ پائیں گے، وہ اپنے کرڈر کو ڈیڑھ کرڈر اور ڈیڑھ کرڈر کو دو کرڈر بنانے میں ایسے مست نظر آتے ہیں، کہ ان کو اپنے کھانے پینے کا

ہوش ہے نہ اپنی بیوی بچوں کا، کئی کئی بل چل رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں، ان کی ادھیڑ بن ہی میں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ انوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامانِ راحت ہی کا نام راحت سمجھ لیا ہے اور درحقیقت راحت سے کوسوں دور ہو گئے۔ اگر یہ مسکینِ راحت کی حقیقت پر غور کرتے تو یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مفلس محسوس کرتے۔ ہمارے محترم مجددِ صاحب نے خوب فرمایا ہے۔

کچھ سچی محزون جو بصیرت تھی حال ہو جائے تو نے ایسی اجے سمجھ لے وہ محل ہو جائے

یہ حال تو ان کی راحت کا ہے اب عزت کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ چونکہ سخت دل، بے رحم ہو جاتے ہیں ان کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے یا کم بایہ لوگوں کی کم مائیگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں اس لئے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار ہو۔ اپنے ملک کے بیویوں اور یورپ و افریقہ مصر و شام کے یہودیوں کی تاریخ پر ٹھہ جایئے۔ ان کے حالات کو دیکھ لیجئے۔ ان کی تجویزیں کتنے ہی سونے چاندی، اور جواہرات سے بھری ہوں لیکن دنیا کے کسی گوشے میں انسانوں کے کسی طبقہ میں ان کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض و نفرت کے مظاہرے ہیں۔ محنت و سرمایہ کی، جنگ نے ہی دنیا میں اشتراکیت اور اشتالیت کے نظریے پیدا کئے۔ کمیونزم کی تخریبی سرگرمیاں اسی بغض و نفرت کا نتیجہ ہیں، جن سے پوری دنیا قتل و قتال و جنگ و جدال کا جہنم بن کر رہ گئی ہے۔ یہ حال تو ان کی راحت و عزت کا ہے۔ اور

تجربہ شاہد ہے کہ سود کا مال سود خوار کی آنے والی نسلوں کی زندگی بھی خوشگوار نہیں بننے دیتا، یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس کی غرست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیقی ثمرات سے محروم و ذلیل رہتے ہیں۔

یورپین اقوام کی سود خواری سے دھوکہ نہ کھائیں | لوگ شاید یورپ کے سود خواروں کی مثال سے قریب میں آئیں کہ وہ لوگ تو سب کے سب خوش حال ہیں اور ان کی نسلیں بھی پھولتی پھلتی ہیں، لیکن اول تو ان کی خوشحالی کی حقیقت اور اس میں جو سامانِ راحت و راحت سمجھ بیٹھنے کا قریب ہے اس کا اجالی خاکِ عرض کر چکا ہوں۔ دوسرے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مردم خور دوسرے انسانوں کا خون چوس کر اپنا بدن پالتا ہو اور ایسے کچھ انسانوں کی ایک جماعت ایک محلہ میں آباد ہو جائے۔ آپ کسی کو اس محلہ میں لے جا کر خون چوسنے کے برکات کا مشاہدہ کرائیں کہ یہ سب کے سب بڑے صحت مند اور سرسبز و شاداب ہیں۔ لیکن ایک عقلمند آدمی کو جو پوری انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہے۔ صرف اس محلہ کو دیکھتا نہیں بلکہ اس کے مقابل ان بستیوں کو بھی دیکھتا ہے جن کا خون چوس کر ان کو اذھوا کر دیا گیا ہے اس محلہ اور ان بستیوں کے مجموعہ پر نظر ڈالنے والا کبھی اس محلہ والوں کے فریبہ ہونے پر خوش نہیں ہو سکتا، اور مجموعی حیثیت سے ان کے عمل کو انسانی ترقی کا ذریعہ نہیں بتا سکتا۔ کیونکہ اس کے سامنے جہاں یہ مردم خوار درندے فریبہ نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری بستیوں میں ان کی باری ہوئی زندہ لاشیں بھی نظر آ رہی ہیں، پوری انسانیت پر نظر رکھنے والا انسان، اس کو انسان کی ہلاکت و بربادی ہی کہنے پر مجبور ہو گا۔

”و اس کے بالمقابل صدقہ خیرات کرنے والوں کو دیکھئے
 کہ اُن کو کبھی اس طرح مال کے پیچھے حیران و سرگرداں نہ پائیں
 گئے، اُن کو راحت کے سامان اگرچہ کم حاصل ہوں مگر
 اصل راحت سامان والوں سے بھی زیادہ حاصل ہے ایمان
 اور سکون قلب جو اصلی راحت ہے ان کو بہ نسبت دوسروں کے
 زیادہ حاصل ہو گا اور دنیا میں ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے
 دیکھے گا۔“

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سورت کو مٹاتا
 اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صائب ہے ہی، دنیا
 کے اعتبار سے بھی اگر حقیقت ذرا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھلا ہوا ہے۔
 یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اِنَّ الْمَرْبُؤَ اَوْ اَنَّ كَثْرَ فَرْصَتِكَ عَاقِبَتُهُ تَقْصِيْرُ اَلْيَقْتِ يَعْنِي سورت اگرچہ کتنا ہی زیادہ
 ہو جائے مگر انجام کار اس کا نتیجہ قلت ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور ابن ماجہ میں مذکور
 ہے۔ آیت کے اخیر میں ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَثَلًا كَمَثَلِ امْرِئٍ يَعْنِي
 اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو۔
 اس میں اشارہ فرمادیا کہ جو لوگ سورت کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں
 اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہیں وہ گناہ گار قاسق ہیں۔

تیسری اور چوتھی آیتیں

(بقرہ ۲۷۸، ۲۷۹)

مَيَّا يٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ
 ذَرُوْا مَا بَلَغَيَنَّ مِنَ الْمَرْبُوْاۤئِيْنَ
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۲۷۸)
 فَاِنْ كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ اٰذْخَبُوْا
 بِمُحَرِّبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
 وَاِنْ تُثَبِّتُوْا فَاِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
 لَا تَفْظَلُوْنَ (۲۷۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ
 سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم
 ایمان والے ہو۔
 پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو اعلان جنگ
 سن لو، اللہ اور اس کے رسول کا اور
 اگر تم توہم کر لو تو تمہارے اصل اموال ہل
 جائیں گے۔ یہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور
 نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرنے پائے گا۔

ان دونوں آیتوں کا شان نزول رفعِ شہادت کے ذیل میں ابھی آپ دیکھ چکے
 ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف جو سودی کاروبار میں سب سے زیادہ محروم تھے اور جنہوں نے
 بحالت کفر کہا تھا کہ اِذَا مَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْمَرْبُوْاۤئِيْنَ جب سود میں یہ مسلمان ہو گئے اور
 ایک دوسرا قبیلہ بنو نضیرہ ان کا حریف تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ اسلام قبول کرنے
 کے بعد سودی کاروبار تو سبھی نے چھوڑ دیا تھا لیکن کچھ معاملات میں بنو ثقیف
 کے سود کی رقم بنو نضیرہ کے ذمہ لازم تھی۔ انہوں نے اپنے بقایا سود کا مطالبہ
 بنو نضیرہ سے کیا۔ انہوں نے انکار کیا تو معاملہ امیر مکہ کی معرفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 تک پہنچا۔ (درمنثور عن ابن عباس)

اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید کا شرکت میں کاروبار تھا۔ ان کی بھی پچھلے سود کے حساب میں بہت بڑی رقم بوثقیف کے ذمہ واجب الادا تھی (رفعت بن جریہ) اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کچھ سابقہ مطالبہ ایک دوسرے تاجر کے ذمہ تھا۔ سابقہ سود کے مطالبات آپس میں ہوئے۔ اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سود کی بقایا رقم کا لین دین بھی جائز نہیں۔ صرف اتنا جائز ہے کہ حکم حرمت سے پہلے جو سود لیا دیا جا چکا تھا اور اس سے حاصل شدہ جائیداد سامان یا نقد جن لوگوں کے پاس تھا وہ حسب تصریح آیت سابقہ ان کے لئے جائز رکھا گیا ہے اور جو ابھی تک وصول نہیں ہوا، اس کا وصول کرنا جائز نہیں۔

سب حضرات نے یہ حکم قرآنی سن کر اس کے مطابق اپنے مطالبات چھوڑ دیئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سود کی اہمیت اور اس میں پیش آنے والے نزاعا کے پیش نظر اس مسئلہ کا اعلان حجۃ الوداع کے اس خطبہ میں فرمایا جو اسلام میں ایک دستور اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے جو تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آخری مجمع کے سامنے کیا گیا۔ اس میں آپ نے لوگوں کے دلوں کے شبہات مٹانے اور سابقہ قتل و خون کے مطالبات چھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقم سے دست برداری کو آسان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔

وہ خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں اور زمانہ جاہلیت کے باہمی قتل و خون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیتے گئے۔ کہ مجھ سے پہلے زمانہ کے کسی قتل کا کوئی آئندہ کسی سے انتقام نہ لے گا، اور سب سے

پہلا انتقام ہم اپنے رشتہ دار خاص ریحہ ابن عارض کا چھوڑتے
ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاءت کے لئے دیئے ہوئے تھے
ہذیل نے اُن کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود
چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا وہ (ہمارے
چچا، حضرت عباسؓ کا ہے کہ وہ بڑی رقم ہونے کے باوجود
سب کا سب معاف کر دیا گیا۔

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت کریمہ آیتھا الذین امنوا اللہ
سے شروع کیا گیا ہے جس میں خوفِ خدا کا حوالہ دے کر آنے والے حکم یعنی سود کو
آسان کرنے کی تدبیر کی گئی ہے کیونکہ خوفِ خدا و آخرت ہی ایسی چیز ہے جس سے
انسان کے لئے ہر مشکل چیز آسان اور سب تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد
ارشادِ مبارک فرمادے گا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ عَلٰی مَا کُنتُمْ
عَمِلَیْنَغیر اسی کے آخر میں تاکیدِ شدید کے لئے ارشاد فرمایا اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ یعنی اگر تم
مسلمان ہو جس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ سود کی پچھلی رقم وصول کرنا بھی
مسلمان کا کام نہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں اس حکم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت
وعید سنائی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ سن لو۔ یہ وعیدِ شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا کسی
بڑے سے بڑے جرم و گناہ پر ایسی وعید کہیں قرآن و حدیث میں نہیں جس سے سود خوری
کے گناہ کا انتہائی شدید اور سخت ہونا ثابت ہوا۔

اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا **وَإِنْ تَبِعْتُمْ فَلَكُمْ دُرُّ وَسْ**
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ یعنی اگر تم سود سے توبہ کر لو اور آئندہ
 کے لئے سود کی بقا یا رقم چھوڑنے کا بھی عزم کر لو تو تمہیں تمہارے راس المال بلجائیں
 گے، یہ تم اصل راس المال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی
 اصل راس المال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرنے پائے گا۔

اس میں راس المال سے زائد رقم یعنی سود لینے کو ظلم فرما کر حرمت سود
 کی علت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ قرض دے کر اس پر نفع لینا ظلم ہے۔ اگر شخصی سود
 ہے تو خاص ایک غریب پر ظلم ہوا، اور تجارتی سود ہے تو پوری بیعتی خلق خدا اور پوری امت
 پر ظلم ہے جیسا کہ دوسری آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ چکے ہیں۔

یہاں ایک بات یہ غور طلب ہے کہ اس آیت میں راس المال ملنے کے لئے بھی
 یہ شرط لگائی گئی ہے کہ سود سے توبہ کر لو۔ جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر سود سے توبہ
 نہ کی تو اصل راس المال بھی ضبط ہو جائے گا۔

اس کی تشریح علماء تفسیر اور فقہاء رحمہم اللہ نے یہ کی ہے کہ سود سے توبہ نہ
 کرنے کی بہت سی صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں اصل راس المال بھی ضبط ہو سکتا ہے
 مثلاً سود کو حرام ہی سمجھے تو یہ قرآن کے قطعی حکم کی خلاف ورزی، قانون شکنی کے انداز
 میں مخالفت جتھ بنا کر کی جائے تو ایسا کرنے والے باغی ہیں اور باغیوں کا مال بھی ضبط
 کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جاتا ہے، کہ جب وہ توبہ کر لیں اور بے گناہ
 چھوڑ دیں اس وقت ان کو دیا جائے۔

غایۃ اسی قسم کی صورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے **إِنْ تَبِعْتُمْ فَلَكُمْ**

مُذَوِّصٍ أَمْوَالِكُمْ فرمایا گیا ہے یعنی اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اصل راستہ المال بھی ضبط ہو سکتا ہے

پانچویں آیت (ال عمران ۱۲۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا
الرِّبَا مَضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

یعنی اے ایمان والو! سود مت کھاؤ
کئی گنے زائد اور اللہ سے ڈرو امید
ہے کہ تم کامیاب ہو۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سود خواری کا عام طور پر یہ طریقہ تھا کہ ایک خاص میعاد معین کے لئے ادھار سود پر دیا جاتا تھا اور جب وہ میعاد آگئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھا دی جائے۔ اس طرح دوسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوئی، تو سود کی مقدار اور بڑھا دی۔ یہ واقعہ عام کتب تفسیر میں بالخصوص باب النول میں بروایت مجاہد مذکور ہے۔

جاہلیت عرب کی اس ملت کش رسم کو مٹانے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اس لئے اس میں اضْعَافًا مَضَاعَفَةً، یعنی کئی گنے زائد فرما کر اُن کے مروجہ طریقے کی مذمت اور ملت کشی و خود غرضی پر متنبہ فرما کر اس کو ممنوع قرار دیا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اضْعَافًا مَضَاعَفَةً نہ ہو تو حرام نہیں کیونکہ سورہ بقرہ اور نساء میں مطلقاً ربا کی حرمت صاف صاف مذکور ہے۔ اضْعَافًا مَضَاعَفَةً ہونا نہ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے لَا تَسْتَوُوا بِآبَائِنَا قَلِيلًا یعنی میری آیتوں کے بدلے میں تمہاری سی قیمت مت لو، اس میں تمہاری سی قیمت اس لئے فرمایا کہ آیات الہیہ کے بدلے

اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی لے لے تو وہ بھی تھوڑی سی قیمت ہوگی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کی آیت کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینا حرام ہے اور زیادہ لینا جائز نہ اس طرح اس آیت میں اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کا لفظ ان کے شرمناک طریقہ پر نیک کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ حرمت کی شرط یا قید نہیں۔

اگر سود کے مروجہ طریقوں پر غور کیا جائے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب سود خواری کی عادت بڑھ جائے تو پھر سود تنہا سود نہیں رہتا بلکہ لازماً اَضْعَاف و مضاعف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو رقم سود سے حاصل ہو کر سود خوار کے مال میں شامل ہوئی، اب سود کی اس زائد رقم کو بھی سود پر چلایا جائے گا۔ تو سود مضاعف ہو جائے گا اس طرح ہر سود اَضْعَاف مضاعف بن کر رہے گا۔ علاوہ انہیں جب سودی کاروبار میں اصل قرض بدستور باقی ہے اور میعاد کا سود لیا جا رہا ہے تو ایک زمانہ کے بعد ہر سود اصل راس المال کا اَضْعَاف و مضاعف ہو جائے گا۔

چھٹی اور ساتویں آیتیں

(سورۃ نسا ۱۶۰-۱۶۱)

سودہود کے انہیں بڑے بڑے جرائم کے	فَيُظْلَمُونَ الَّذِينَ هَآؤُا
سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے	حَرَّمَ عَلَيْنَهُمْ طَيِّبَاتٍ
ان کے لئے حلال تھیں بطور منہ خرام کوئی	أَحَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
ان سبب سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے	عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ه
سے روکتے تھے اور اس سبب سے کہ وہ سود	وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ

نَهْوُ اعْتِنَاهُ وَاعْلَاهُمْ

اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ

مِنْهُمْ

عَذَابًا

اَلِيْمًا

(سورہ نسا)

مفرد کر رکھا ہے۔

لیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو سود لینے سے

مانعت کر دی گئی تھی اور اس سبب سے

کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے

تھے اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے

لئے جو کافر ہیں، دردناک سزا کا سامان

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ یہود پر بہت سی ایسی چیزیں بھی بطور سزائے حرام

کر دی گئی تھیں، جو درحقیقت حرام نہ تھیں کیونکہ حقیقی اور ذاتی طور پر تو ہر شریعت

میں صرف وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جو خبیث ہیں۔ یعنی انسان کی صحت جسمانی یا صحت

روحانی کے لئے مضر یا مہلک ہیں۔ باقی سب طہیات اور پاک ستھری چیزیں اللہ تعالیٰ

نے انسانوں کے لئے حلال قرار دی ہیں، لیکن یہود کے مسلسل گناہوں اور جرائم کی

سزائے بھی دی گئی کہ بہت سے طہیات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا۔ جس کی تفصیل

سورۃ النعام میں آئی وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ ذِي طُفُوۡلِ الْاَيۡمَةِ اس کے

بعد وہ جرائم اور گناہ بتلائے گئے ہیں۔ جو اس سزا کا باعث بنے اول یہ کہ یہ بد نصیب

خود تو اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹے ہی تھے اس کے ساتھ یہ جرم بھی کرنے لگے کہ مردوں

کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔

دوسرا جرم یہ بتلایا کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے حالانکہ ان پر سود حرام تھا۔ قرآن

کریم کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ سود کا لین دین بنی اسرائیل پر بھی حرام کیا گیا تھا۔

آج جو نسخہ توہرات کا ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اگرچہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ

وہ نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے مفقود رہے اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ موجودہ کورآ میں سود کی حرمت کا ذکر کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہے۔

بعض علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ سود و ربا ہر شریعت و ملت میں حرام رہا ہے۔

بہر حال اس آیت نے بتلایا کہ سود کو جو عذاب اور سزائیں دی گئیں، اس کا ایک سبب سود خواری تھا۔ اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سود کا رواج ہو جاتا ہے۔

آنکھوں آیت (سورہ روم)

وَمَا أَمْسَيْتُمْ مِّنْ دَبْوٍ أَبَوْا
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَسْتَيْتُمْ مِّنْ
زَكَاةٍ فَزِيدُوا وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔

اور جو چیز تم اس لئے دو گے کہ وہ لوگوں کے
مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ
اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور جو کوۃ
دو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو
تو ایسے لوگ خدا کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔

بعض حضرات مفسرین نے لفظ ربا اور زیادتی پر نظر کر کے اس آیت کو بھی سود و ربا پر محمول فرمایا ہے۔ اور یہ تفسیر فرماتی ہے کہ سود و ربا کے لینے میں اگرچہ بظاہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے مگر درحقیقت وہ زیادتی نہیں، جیسے کسی شخص کے بدن پر دم ہو جائے تو بظاہر وہ اس کے جسم میں زیادتی ہے لیکن کوئی عقلمند اس کو زیادتی سمجھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہلاکت کا مقدمہ سمجھتا ہے۔ اس کے بالمقابل زکوۃ و صدقات دینے میں اگرچہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے مگر درحقیقت وہ کمی نہیں، بلکہ ہزاروں زیادتیوں کا موجب ہے جیسے کوئی شخص مادہ

فاسد کے اخراج کے لئے مہل لیتا ہے یا فصد کھلو اگر خون نکلاتا ہے تو بظاہر وہ کمزور نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ مگر جاننے والوں کی نظر میں یہ بھی اس کی زیادتی اور قوت کا پیش خیمہ ہے۔

اور بعض علماء تفسیر نے اس آیت کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں فرمایا بلکہ اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنا مال افلاص اور نیک فیتی سے نہیں بلکہ اس نیت سے دے کہ میں اس کو یہ چیز دوں گا تو وہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا، جیسے بہت سی برادریوں میں نوٹہ کی رسم ہے کہ وہ ہدیہ کے طور پر نہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض سے دی جاتی ہے۔ یہ دنیا چوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے نہیں، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا، کہ اس طرح اگرچہ ظاہر میں مال بڑھ جائے مگر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، ہاں جو نکوۃ، صدقات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دیئے جائیں ان میں اگرچہ بظاہر مال گھٹتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دوگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔

اس تفسیر پر آیت مذکورہ کا وہ مضمون ہو جائے گا جو دوسری ایک آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ یعنی آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال کی زیادتی حاصل ہو جائیگی۔ اس موقع پر بظاہر یہ دوسری تفسیر ہی رائج معلوم ہوتی ہے اول اس لئے کہ سورہ روم منجی ہے۔ جس کے لئے اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر آیت منجی ہو، مگر غالب گمان منجی ہونے کا ضرور ہے۔ جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے۔ اور آیت کے منجی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس لئے محمول نہیں کیا جاسکتا۔

و حرمتِ سودِ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے پہلے جو مضمون آیا ہے اس سے بھی دوسری تفسیر ہی کارِ جہان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ارشاد ہے۔

وَأَمَّا ذَا الْقَرْيَةِ حَقُّهُ
مستراحت دار کو اس کا حق دیا کرو، اور
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے
ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
لئے بہتر ہے، جو اللہ کی رضا کے طالب
وَحِبَّةَ اللَّهِ ۖ
ہیں۔

اس آیت میں رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کے ثواب کے لئے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہو تو اس کے بعد والی آیت مذکورہ میں اس کی توضیح اس طرح کی گئی، کہ اگر کوئی مال کسی کو اس غرض سے دیا جائے کہ اس کا بدلہ اس کی طرف سے زیادہ ملے گا تو یہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے خرچ نہیں ہوا۔ اس لئے اس کا ثواب نہ ملے گا۔

بہر حال سود کے مسئلہ میں اس آیت کو چھوڑ کر بھی سات آیتیں اُدھر آچکی ہیں جن میں سے سورۃ اہل عمران کی ایک آیت میں اضعاف و مضاعف سود کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے اور باقی چھ آیتوں میں مطلق سود کی حرمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا ہے، کہ سود خواہ اضعاف و مضاعف اور سود در سود ہو یا اکبر اسود، بہر حال حرام ہے اور حرام بھی ایسا شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانِ جنگ فرمایا گیا ہے۔ رہا کہ متعلق سات آیات قرآن کی مفصل تفسیر سامنے آچکی ہے۔

اس کے بعد اس مسئلہ کے متعلق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

دیکھئے۔ نفسِ مسئلہ اور اس کا حکم واضح کرنے کے لئے تو چند احادیث کافی تھیں، لیکن مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلہ سے متعلق جتنی روایات حدیثِ مخفّر تحقیقات کے ذریعہ جمع ہو سکیں، وہ پیش کر دی جائیں۔ اس کے پیش نظر اپنے پاس موجود کتب حدیث سے ان روایات حدیث کو جمع کیا تو تقریباً ایک چہل حدیث اس مسئلہ کی بن گئی جس کو ترجمہ اور مخفّر تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

چہل حدیث

متعلقہ حرمتِ ربو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْهِمَاتِ	سات ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے
قَالُوا أَيَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ	والی ہیں۔ صحابہ (کرام) نے عرض کیا یا رسول
قَالَ الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ	اللہ وہ سات چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت نے
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ	فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْعِلْوَانِ	جادو کرنا۔ ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا
وَأَعْلَ مَالِ الْيَتِيمِ	جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا
وَالْتَوَلَّى يَوْمَ التَّمْهِينِ	شود کھانا اور یتیم کا مال کھانا اور جنگ

سہ بعد میں کچھ اور اضافہ ہو کر احادیث کا عدد چالیس سے بھی بڑھ گیا ۱۲

وَقَدْ دُتْ اَلْمُحَصَّاتِ اَحِيَتِ
 الْفَاعِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رَوَاةُ
 الْمُحَادِثِي وَمُسْلِمٌ وَابُو حَزْزٍ
 وَالنَّسَائِي (ترغیب الہیبت)

سے روز بیٹھ دکھا کر بھاگنا اور بھولی بھالی
 پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔
 اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی
 روایت کیا ہے۔

شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں غیر خدا کو خدا کا شریک ٹھہرانے
 کو۔ مثلاً خدا تعالیٰ کی طرح اس کو قابل عبادت سمجھے یا اس کے نام کی نذریں مانے یا کسی
 کے علم یا قدرت کو خدا تعالیٰ کے علم و قدرت کے برابر سمجھے، یا ایسے اعمال و افعال جو
 عبادت کے لئے مخصوص ہیں جیسے رکوع، سجدہ، سجود، طواف وغیرہ یہ افعال تہواری
 خدا تعالیٰ کے کہی اور کے لئے کرے، یہ سب شرک ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ
 جو شخص بجاالت شرک انیرتوبہ کے مرگیا اس کی بخشش ہرگز نہ ہوگی۔

(۲) وَعَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ حَبْشَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَأَيْتُ
 اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَا فِي فُلٍّ فَوَجَدَا
 إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْزَلْنَاهُمَا
 حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ
 فِيهِ رَجُلٌ قَاتِلٌ وَعَلَى
 شَطْرِ النَّهْرِ رَجُلٌ يُبَيِّنُ يَدَيْهِ
 عِبَادَةً مَا قَبْلَ التَّوْحَلِ الَّذِي

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ میں نے ہجرت خواب میں دیکھا
 کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو
 ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے،
 یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہنچے،
 اس کے درمیان میں ایک شخص کھڑا تھا
 اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے اس کے
 سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ نہر کے

فِي النَّهْرِ فَإِذَا ارَادَ أَنْ يَخْرُجَ
 رَمَى الرَّمْلَ بِحَجَرٍ فِي يَدِهِ قُوَّةً
 حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا
 حَيَّاءً لِيَخْرُجَ رَحَى فِي فَمِيهِ
 بِحَجَرٍ فَإِذَا رَجِعَ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ
 مَا هَذَا الَّذِي دَأَيْتَهُ فِي
 النَّهْرِ قَالَ أَحِلَّ الرِّبَا دَوَاءً
 الْبَحَارِيُّ هَكَذَا فِي الْبَيْتِ مَحْمُودًا
 وَتَقَدَّمَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ مَطْلُوعًا
 (۲) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلَّ الرِّبَا
 وَمُوكِلَهُ دَوَاءً مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيَّ
 دَوَاءً أَبُودَاؤُدَ وَالْثَرْمِذِيَّ
 وَصَحَّاحَهُ وَابْنَ مَاجَةَ وَابْنَ
 حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ كُلُّهُمْ مِنْ
 رُوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ
 وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ دَوَاءً وَافِيهِ

اندر والا شخص ہر کے کنارے کی طرف آتا ہے
 جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص
 اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا
 ہے، کہ وہ پھر کر اپنی جگہ جا پہنچتا ہے
 پھر جب بھی نکلنا چاہتا ہے اسی طرح اس
 کے منہ پر پتھر مارا کر اس کو اپنی پہلی جگہ
 لوٹا دیتا ہے۔ آنحضرت نے بوجھا کہ وہ کون شخص
 تھا جس کو میں نے نہیں دیکھا، فرمایا سود غوار
 اس کا نام بخاری نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے
 والے پر لعنت فرمائی ہے (یعنی سود لینے
 والے۔ اور سود دینے والے پر) اس کو
 مسلم اور نسائی ابوداؤد اور ترمذی، ابن
 ماجہ ابن حبان نے روایت کیا ہے اور
 اس کو صحیح مستدریسا میں ہے اور ایک
 روایت میں اس کے ساتھ سود کی شہادت
 دینے والوں اور کتابت کرنے والوں پر

بھی لعنت فرمائی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کھانے والے، سودی دینے والے اور سودی تحسیر یا حباب بھنے والے اور سودی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ لب لوگ (گناہ میں) برابر ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیکرو گناہ سات ہیں۔ ان میں پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور (دوسرا گناہ) ناحق کسی شخص کو مار ڈالنا اور (تیسرا گناہ) سود کھانا اور (چوتھا گناہ) یتیم کا مال ناجائز طور پر کھالینا اور (پانچواں گناہ) جہاد سے ہمالا اور (چھٹا گناہ) پاک دامن عورتوں کو ہتھ لگانا اور (ساتواں گناہ) ہجرت کرنے کے بعد اعراب (دریائے کھارون) کوٹ جانا اس کو بزار نے عمرو بن ابی شیبہ کی سند سے روایت کیا ہے۔

وَشَٰهَدِيْهِ وَكَاتِبَهُ

(۴) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤَمَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَٰهَدِيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَلَيْهِمَا

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفَّاءُ يَرْبُوعٌ أَوْ لُحْنٌ إِلَّا شَرَّكَ سِوَا اللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقِرَارُ يَوْمِ الزَّهْمِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَالْإِتِّقَالُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهِمْ رَوَاهُ السَّبْرَاءِيُّ مِنْ بَنِي دَامِيَةَ عَمْرُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمَتَابِعَاتِ

(۶) وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوَّاسَ بْنَ مَرْثَدَةَ وَاسْتَوْبَهَ
وَأَكَلَ الزَّيْبَ وَمَوْبِلَهُ وَتَمَلَّى
عَنْ مَثْنِ الْمَلَبِّ وَكَسَبَ الْمَبْعَى
وَلَعَنَ الْمَصْصُورِينَ ذَوَا الْبُهَارَى
وَأَبُو دَاوُدَ (قَالَ الْخَافِظُ) أَيْ
جَحِيْفَةَ وَهَبُ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ
السَّنَوَائِي

حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ
عہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے
والی عورت اور گدوانے والی عورت پر
اور سوراہنے والے اور سوراہنے والے
پر لعنت بھیجی ہے اور کسے کی قیمت اور
مندی کی کمائی سے مالمعت فرمائی ہے
اور تصویر کھینچنے والوں پر لعنت بھیجی ہے
اس کو بحاری اور ابوداؤد نے روایت
کیا ہے۔

(۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَكَلَ الزَّيْبَ
وَمَوْبِلَهُ وَشَا هِدَاكَ وَ
كَاتِبًا إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَارِثَةَ
وَالْمُسْتَوْبَهَةَ لِلْحُسَيْنِ وَكَأَيُّ
الْبَصْدَقَةِ وَالْمَوْتِ أَسْرَابِيَّةً
بَعْدَ الْهَجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى
لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَوَا أَحْمَدَ وَأَبُو بَلْعَى

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں
نے فرمایا سود کھانے اور کھلانے والا اور
اس کے دونوں گواہ اور دونوں کے کاتب
جب کہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ معاملہ سود
کلبے اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی
اور گدوانے والی عورت اور مسدقہ
کو ماننے والا، اور ہجرت کے بعد اپنے
وطن کی طرف واپس ہو جانے والا۔ یہ

یہ سب بزبان محمد علی اللہ علیہ وسلم
(بروز قیامت) نکلون ہوں گے۔
اس کو احمد اور ابو جلی نے اور
ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے
اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے "چار شخص ایسے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ان کو
جنت میں داخل نہ کریں گے اور نہ ان کو
جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں گے ایک
قوی عادی شرابی (دوسرا) سود کھانے والا (تیسرا)
ناحق یتیم کا مال اڑانے والا (چوتھے) ماں باپ
کی نافرمانی کرے والا۔ اس کو حکم نے ابراہیم ختم بن
عراک الخ سے روایت کیا ہے اور حکم نے صحیح الاسناد کا
حضرت عبداللہ بن ابی مسعود رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، سود کے وبال تہتر قسم کے ہیں سب سے

وَابْنُ خُوَيْمَةَ وَأَبْنُ حَبَّانَ فِي
مُحْيِيهِمَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(قَالَ الْخَافِظُ) رَوَاهُ كُتُبُ عَنْ الْخَافِظِ
وَهُوَ الْأَعْمُودِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا ابْنَ
خُوَيْمَةَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ :

(۸) رَوَى ابْنُ خُوَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "أَرْبَعُ حَقِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا
يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ
مُدَّ مِنْ الْخَمْرِ وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَحْلَ
مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْعَاقَ
لِوَالِدَيْهِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْمٍ بْنِ عَدَاكِ وَ
هُوَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبْنِ خُوَيْمَةَ وَقَالَ صَحِيحٌ إِلَّا سَنَادًا :

(۹) وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثٌ وَ

ادنے قسم ایسی ہے جیسے کوئی اپنی
ماں سے بدکاری کرے۔ اس کو حاکم نے
روایت کیا، اور بخاری و مسلم کی شرط
پر صحیح کہا ہے۔

سَبْعُونَ بَابًا أَلَسَرَهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكَيْحَ
الرَّمْلَ أَمَهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ
صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بْنُ طَرِيقٍ الْحَاكِمُ
ثُمَّ قَالَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْمَنْ
مَنْكُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا أَعْلَمُهُ
إِلَّا وَهْمًا وَكَأَنَّهُ دَخَلَ لِبَعْضِ رَوَاتِهِ
إِسْنَادٌ فِي إِسْنَادِهِ

انہیں بعد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ سورہ کے مفاسد سمجھو اور بشر میں اور
شرک اس کے برابر ہے اس کو بخاری نے روایت
کیا ہے اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

(۱۰) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ «الرِّبَا بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
وَالشُّرُوكُ مِثْلُ ذَلِكَ» رَوَاهُ الْبُزْأَنُ وَرَوَاهُ
دِرَافَةُ الصَّحِيحِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَسْقُودٍ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِأَخْصَارٍ وَالشُّرُوكُ مِثْلُ ذَلِكَ
(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا كَالَّذِي
يَعْمُ عَلَى أَمْرِهِ «رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ
لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ غَرِيبٌ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَاسْمُهَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ اللَّهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ سورہ کے مفاسد کی ستر
قسمیں ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے
جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔

بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو مَةَ يَعْنِي ابْنَ
عَمَّارٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ هَذَا
مَنْكُورُ الْحَدِيثِ :

(۷۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بِصَبِيٍّ
الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَكْثَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
ثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ ذَنْبًا يَزِينُهَا فِي
الْإِسْلَامِ "رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ
عَطَاءٍ وَالْغُرَّاسَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَهُ
يَسْمَعُ مِنْهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَ
الْبُخَارِيُّ - وَغَيْرُهُمَا مُوْتَوَّنَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ
وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَفْظُ الْمُوْتَوَّنِ فِي أَحَدٍ
طَرِيقِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الرَّبَا إِشْكَانٌ
وَسَبْعُونَ حُبًّا أَفْغَرُهَا حُبًّا كَمَنْ
أَتَى أُمَّةً فِي الْإِسْلَامِ وَدَرَّهُمْ مَنَ
الرِّبَا أَسَدٌ مِنْ بَضْعِ ثَلَاثِينَ ذَنْبًا
قَالَ وَرَأَى ذُنُوبَ اللَّهِ بِالْقِيَامِ لِلرَّبِّ وَالْعِلْوِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَعْلَى الرِّبَا فَإِنَّهُ
لَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم کوئی سود
سے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
مسلمان ہونے کے باوجود تینتیس مرتبہ
زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔
اس کو طرانی نے کبیرین عطا خراسانی کی سند سے
عبد اللہ کے واسطے سے روایت کیا ہے الخ
دوسری ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن سلام
نے فرمایا سود کے ہر گناہ میں ان میں سب سے
چھوٹا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان
ہو کر اپنی مال سے زنا کرے۔ اور ایک درہم سود کا
گناہ میں کچھ اور تیس زنا سے زیادہ بدتر ہے اور
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کو دیکھ کر کہے گا
اجازت دیں گے کہ سود خوار کو تین سو کی طرح کھڑا
ہو نہ سکا تو میں نہیں دیا جائیگا بلکہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا

النَّبِيِّانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ -

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ عِيسَى
الْمَلَكَةِ دَفَعِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِّمَ رِيَاءَ
يَاكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَبَشَدَ مِنْ سِتْرَةٍ
وَوَلَّائِيْنَ دِينِهِ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَطَبْرَانِيُّ
فِي الْكَبِيرِ وَرَجَالُ أَحْمَدُ وَرَجَالُ الصَّيْحِ
قَالَ الْعَاطِقُ حَنْظَلَةُ وَالْبَيْهَقِيُّ اللَّهُ
لَقِيَ بِعِيسَى الْمَلَكَةِ لِأَنَّهُ كَانَ يَوْمَ
أَحَدٍ حَبِيبًا وَقَدْ غَسَلَ أَحَدُ شِقَى رَأْسِهِ
فَلَمَّا سَمِعَ الصَّحْبَةَ خَرَجَ فَاسْتَشْهَدَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَكَةَ تَغْسِلُهُ

جیسے ہی کو شیطان، جن غیر نے اپنے کہ خطبی بنایا ہو۔

اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ حسیل ملائکہ نے
فرمایا کہ حضور نے فرمایا اور سو

کا ایک درہم کھانا چھتیس زنا سے زیادہ شدید
ہے بشرطیکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ درہم سو کلہے اس
رویت کو امام احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس
امام احمد مثل مدیح بخاری کے ہے اور حضرت حنظلہ کو
غسل ملا کہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جن وقت نرودہ احد
کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام جہاد کیلئے نکلے لگے اس وقت
یہ جنابت کی حالت میں تھے غسل کرنا شروع کیا تھا کہ یہ
آواز کان میں پڑی، انہوں نے دعوت جہاد میں اتنی دیر
کرنا بھی پسند نہ کیا کہ غسل پر لڑ کر گئے فادع ہو جاتے، بلکہ
ایسی حالت میں فوراً باہر آئے اور مجاہدین کیساتھ شریک
ہو گئے اور اتفاقاً اسی حالت میں یہ شہید ہو گئے رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ
فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے
خطبہ دیا اور سو دعاہیت اتھام سے ذکر فرماتے

(۱۴) وَرَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ أَمْرَ الْبَرِّ بِنَا وَعَظَمَ شَأْنَهُ وَكَانَ

ہوئے۔ فرمایا اگر کسی شخص کا ایک سونے درہم
کھانا اللہ کے نزدیک جتنیس زنا سے زیادہ
مختہ تھا ہے (اور پھر فرمایا) کہ سب سے بڑا یہ
سوز ہے کہ کسی مسلمان کی آبرورکھ گیا جائے۔
اس روایت کو بیہقی اور ابن ابی الدینا نے
روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جس شخص نے کسی ظالم کی غلامی
حق حمایت کی، تاکہ حق والے کا حق ضائع
کر دے تو اللہ اور اس کے رسول اس سے
بری الذمہ ہیں اور جو شخص سوز کا ایک درہم
کھائے تو یہ تینتیس زنا کے برابر ہے۔ اور
جس شخص کا گوشت مال حرام سے پیدا
ہو وہ دوزخ کے قابل ہے۔

برابر بن عازب رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، سوز کے بہتر

إِنَّ الدِّرْهَمَ يَصِيبُ الرَّجُلَ مِنَ
الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ
مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ذِمَّةً يَزِيهَا
الرَّجُلُ وَإِنْ أَدَّى الرِّبَا بِحُرِّ الرَّجُلِ
أُمْسِلَهُ وَوَأَبْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ
ذَقِرِ الْغَيْبَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ

(۱۵) وَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ ظِلَّ الْيَتِيمِ بِلَيْدِهِ
بِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرَّئَ مِنْ ذِمَّةِ
اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبَا فَقَدْ
وُثِّلَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ ذِمَّةً وَمَنْ
بَنَى لِحْمِهِ مِنْ مَحْتٍ فَالْبَنَاءُ أَوْلَى بِهِ
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي التَّغْيِيثِ وَالْأَوْسَطِ
وَالْبَيْهَقِيُّ

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرِّبَا أَثْنَانِ وَسَيِّئُونَ بَأْئًا أَوْثَانًا

مِثْلَ ابْنِ أَبِي الرَّجَلِ أَمَّهُ وَإِنْ أَدْبَى
الرَّيْبُ اسْتَيْطَالَ الرَّجُلُ فِي عَمْرٍاءِ خِيَّةٍ
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ دَوَائِجِ
عَمْرٍاءِ رَأْسِيهِ وَقَدْ وَفَّقَ -

دروازے ہیں انہیں سے ادنیٰ ایسا ہے جیسے
کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اور سب سے
بدترین سدیہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی
عزت پر دست درازی کرے۔

(۱۷۱) وَعَنْ أَبِي مُرَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّيْبُ سَبْعُونَ حُبًّا أَيْسَرَهَا أَنْ تَلْمِزَ الرَّجُلَ
أَمَّهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي عَرَبَةَ
عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَقَدْ وَفَّقَ عَنْ سَعِيدِ
بَلْقَيْسٍ عَنْهُ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے ستر یا اسود کے ستر گناہ
ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے جیسے
کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔

(۱۸۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنْ
تَشْتَرِيَ الشُّعْرَةَ حَتَّى تَلْعَمَهَا وَقَالَ إِذَا
ظَهَرَ الْوَيْتَانِ وَالْوَيْتَانِ فِي قَوَيْتِهِ فَقَدْ أَهْلُوا
بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ
وَقَالَ صَحِيحٌ إِلَّا سَنَادَ -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تانے کے قابل
ہونے سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا
ہے اور حضور نے فرمایا کہ کسی بستی میں سردار نہ پھیل
جائے تو گریبا بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر
اتار لیا۔ اس حدیث کو حکم نے روایت کیا ہے اور
فرمایا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔

(۱۹۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَنْ
تَشْتَرِيَ الشُّعْرَةَ حَتَّى تَلْعَمَهَا وَقَالَ إِذَا
ظَهَرَ الْوَيْتَانِ وَالْوَيْتَانِ فِي قَوَيْتِهِ فَقَدْ أَهْلُوا
بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ
وَقَالَ صَحِيحٌ إِلَّا سَنَادَ -

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی

جس میں ہے کہ جس قوم میں زنا اور سوہیل کیا
انہوں نے یقیناً اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر
اتار لیا۔

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جس قوم میں سوہ
پیل جائے وہ یقیناً قحط، مریض، مبتلا ہو جاتی
ہے۔ اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے وہ
مغربیت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مہر لک کی رات جب ساتویں آسمان پر پہنچ کر
میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے چمک کرک
اور گرج دیکھی، پھر سنا یا کہ میرا گدرا ایک
ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ مکالوں کی طرح
(بڑے بڑے) تھے انہیں ساپ جھونکے تھے
جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے
دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل نے جواب
دیا کہ یہ سود خوار ہیں۔ ا۔ مہمانان نے حضرت

وسلم و قال فیہ ما ظہر فی قوم
الزنا والزنا الا اكلوا بانفسهم عذاب
الله واولاہ ابو علی باسناء جید ۛ

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يُظَاهِرُ فِيهِمُ
الزَّيْنَاءُ إِلَّا أَخَذُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا مِنْ
قَوْمٍ يُظَاهِرُ فِيهِمُ الْوَسْأَةَ إِلَّا أَخَذُوا بِالرُّشَى
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ نَظَرٌ ۛ
(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ
لَيْلَةً أُسْرِيَ فِي لَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ
السَّابِعَةِ فَتَفَرَّتْ قُوَّتِي فَنَادَا أَنَا بَعْدِي
وَبِرُوقِي وَصَوَاعِقِي قَالَ فَنَأْتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ
يُظَاهِرُونَ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ
ثَوًى مِنْ خَلُوجٍ يُظَاهِرُونَهُمْ قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ
مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الزَّيْنَاءِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَابْنُ
مَاجَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَسَمِ بْنِ الْيَمَانِ

طَرِيقُ ابْنِ هُرُونِ الْعَبْدِيِّ وَاسْمُهُ
عُمَارَةُ بْنُ جَوْيْنٍ وَهُوَ رَوَاهُ
عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَمَّا عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ نَظَرْتُ
فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا رِجَالٌ
يَطْوِيهِمْ كَمَا مَنَالِ الْبُيُوتِ الْعِظَامِ
قَدْ مَالَتْ يَطْوِيهِمْ وَهُمْ مُنْقَدُونَ
عَلَى سَابِلَةٍ إِلَى فِرْعَوْنَ يُوقِفُونَ
عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِيَةٍ
يَقُولُونَ رَبَّنَا لَا تَقِمِ السَّاعَةَ
أَبَدًا أَقَلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ
هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا
مِنْ أُمَّتِكَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الذِّئْبُ يَتَغَبَّلُهُ الشِّتَاءُ
مِنَ الْهَمِ قَالَ الْأَصْحَابُ فِي قَوْلِهِ
(مُنْقَدُونَ) أَيِ طَوْحَ بَعْضِهِمْ
عَلَى بَعْضٍ وَالسَّابِلَةُ الْمَأْرَةُ
أَيِ يَتَوَلَّوْهُمْ أَلْ فِرْعَوْنَ الذِّئْبُ

الوسید غدیری رضی اللہ عنہ سے روایت
کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مستراح کی رات آسمان دنیا پر ایسے
آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کو ٹھوڑی کی طرح
پھولے ہوئے تھے اور جھکے ہوئے تھے۔
آل فرعون کے راستہ میں تہ بڑے
ایک دوسرے کے اوپر ڈالا ہوا تھا
آل فرعون جب صبح رشام جہنم کے سامنے
کھڑے کئے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے
اوپر سے روندتے ہوئے گزرتے ہیں
یہ لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ
یا اللہ قیامت کبھی قائم نہ فرمانا کیونکہ یہ
جانتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کے
اندر جانا ہوگا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
کہا یہ آپ کی امت کے سوداگر ہیں جو کسی
طرح کھڑے ہوں گے جس طرح
ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان

نے خلیل بنادیا ہو۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا :
قیامت کے قریب سور، زنا، اور
شراب کی کثرت ہو جائے گی۔

حضرت قاسم بن عبد الواحد راق
فرماتے ہیں کہ " میں نے حضرت عبد اللہ
بن ادنیٰ رضی اللہ عنہما کو قرآن کے بازار
میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا " اے
مرا نو! خوش خبری سنو۔ مرا نوں
نے کہا کہ اے ابو محمد اللہ آپ کو جنت سے
سرفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چیز کی
خوش خبری دے رہے ہیں۔ حضرت

يَعْرَضُونَ عَلَى غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ اِتَّهَى

(۲۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ
يُظْهِرُ الزَّيْبَ وَالزَّيْنَا وَالنَّحْوَرَوَاةَ
الظُّبْرَانِيَّ وَزَوَاةَ رَوَاةَ الْقَحْجِ

(۲۳) وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
عَمْرِئِ الْوَاحِدِ الْوَرَّاقِ قَالَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي السُّوقِ
بِالصَّيَارِفَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ
الصَّيَارِفَةِ الْبُشْرُ وَقَالَ الْوَابِئُ رَفِ
اللَّهُ يَا لِبُخْتِهِمْ تَبَشَّرْنَا
بِمُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ

لہ اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق آج ربائی کثرت کا شہ
ہو رہا ہے لیکن جس ربائی کثرت ہو رہی ہے۔ مہاجنی رباکو نواب مہاجنی ہی برا کہتے ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ جس رباکو مسترآن میں حرام کہا ہے وہ تجارتی اور مہاجنی ہر قسم
کے رباکو پر حاوی ہے ۱۲ منہ۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَلْبَشِرُوا بِالسَّارِ
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ
لَا بَأْسَ بِهِ.

عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے: تمہیں روزخ کی بخبری
جو (تم روزخ کے لئے تیار ہو جاؤ) کہو کہ
سوئے چاندی کی حسریہ و فرخت میں
ادھار جائز نہیں، اور صرافہ والے عموماً عانا
کھاتہ پر ادھار کے معاملات کرتے رہتے
ہیں وہ سود ہے۔

(۲۴) وَرَوَى عَنْ عَوْفِ بْنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَنْفَعُ
الدِّينِ نَوْبَ النَّبِيِّ لَا تَغْفِرُ
الْغُلُولُ فَمَنْ غُلَّ شَيْئًا
إِنِّي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَاجِلُ الرَّبَا فَمَنْ أَكَلَ
الرَّبَا بَعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَجْنُونًا يَخْطُبُكُمْ فَتَرَاهُمْ
رَاكِدِينَ يَا كَلُوفَ الرَّبَا لَا يَقْوَمُونَ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبُطُهُ

حفصہ بن غوث بن مالک رضی اللہ
عنه مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت
نہیں ہوتی۔ ایک ان میں سے سال
غنیمت میں چوری کرنا ہے۔ جس شخص
نے کوئی چیز بطور خیانت مال غنیمت میں
ہے لے لی تو قیامت کے دن اس سے
وہ چیز منگوائی جائے گی۔ سود کھانے
سے بچو۔ اس لئے کہ سود دھار قیامت
میں مجنون اور مضبوط الحواس ہو کر اٹھایا
جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ آیت تلاوت فرمائی (جو لوگ

الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَسِّ، رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ وَالْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ
أَكْبَسٍ وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَكْلُ الرِّبَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْبِلٌ لِيَجُوزَ شَفْعُهُ
لَكُمْ فَرَأَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْمُخْبِلُ الْخَوْنُ

سُورِجھاتے ہیں، وہ اس شخص کی طرح کھڑے
ہوں گے، جو شیطان سے مست اثر
ہو کر مجنوں الحواس ہو گیا ہو۔ طبرانی اور
اصبہانی نے یہ حدیث حضرت انس سے
ہاں الفاظ روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا
» قیامت کے دن سو خوار اپنا ہونٹ
گھسیٹا، مواتیہ حالت میں آئے گا « اور
اس کے بعد حضور نے مذکورہ بالآیت
تلاوت فرمائی۔

(۲۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَفِعَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ
أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ
أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ
الْإِسْنَادِ وَفِي لَفْظِهِ قَالَ
الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ
إِلَى قِلَّةٍ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا
صَحِيحُ الْإِسْنَادِ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سود
کے ذریعہ سے زیادہ مال کمایا، انجام
کار اس میں کمی ہوگی۔

فت امام حدیث عبد الرزاق نے معمر
سے نقل کیا ہے کہ معمر نے فرمایا کہ ہم نے
سنا ہے کہ سودی کام پر چالیس
سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس پر گھٹانا
(محان آجاتا ہے یعنی کوئی مادہ پیش

آتا ہے جو اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص
سود خواری سے بچ بھی گیا تو اس کا غبار
ضرور پہنچ کر رہے گا۔"

فہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حدیث
کی پیش گوئی کے مطابق سود کا رواج آنا
بڑھا کر بڑے سے بڑا شقی آدمی بھی سود
کے شائبہ یا کسی نہ کسی درجہ میں استعمال
سے نہیں بچ سکتا مگر جو سود اس درجہ
میں عام ہو وہ تجارتی سود ہے مہاجنی اور
عرفی سود نہیں اس سے معلوم اور ثابت ہوا
کہ تجارتی سود بھی حرام ہے۔ ۱۲ منہ

(۲۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى
النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ
أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الزَّيْبَ فَمَنْ
لَمْ يَأْكُلْهُ صَابَهُ مِنْ عُقَابِهِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ
بِلَا هُمَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاحْتَلَفَ فِي
مَسَامِعِهِ وَالْجَمْعُ مَوْلَى اللَّهِ
لَمْ يَشْهَرُ مِنْهُ ۖ

حضرت عبادہ بن صامت سے
روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "اُس ذات کی قسم جس کے
قبضے میں میری جان ہے۔ مسیری

(۲۷) وَدُرُوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
صَامِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي

امت کے کچھ لوگ غرور و تکبر اور لعبت کی حالت میں رات گزاریں گے۔ وہ صبح کے وقت بندر اور خنزیرین جائیں گے کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا اور گانے والی عورتیں رکھیں اور شراب پی اور سود کھایا اور ریشم کا لباس پہنا تھا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی ایک جماعت نکالے پیئے اور لہو لعب (کھیل کود) کی حالت میں رات گزارے گی۔ تو وہ ایسی حالت میں صبح کرے گی، کہ بندر اور سور کی صورت میں سمجھ گئی ہو۔ اور اسی امت کے بعض افراد کو خسف (زمین میں دھنس جانے) اور تذف (آسمان سے پتھر برسنے کا) فرر پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جب لوگ صبح کو اٹھیں گے تو آپس میں یوں کہیں گے آج رات فلاں خاندان زمین میں دھنس گیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُدْعَىٰ عَلَىٰ أَشْرَوْكُمْ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ أَ قَدْ مِصْحُوا قُرْدَةً وَخَنَازِيرٍ بِأَكْبَابِهِمُ الْخَاطِرَ وَاتَّخَذُوا الْقِيُنَاتِ وَشَرِبُوا الْخَمْرَ وَأَكَلُوا الرِّبَا وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ وَرَوَاةٌ عَنْهُ اللَّهُ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فِي زَوَائِدِهِ ۝ (۲۸) وَرَوَىٰ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْئِثُ قَوْمٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ طُعْمٍ وَ شَرْبٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مِصْحُوا قُرْدَةً وَخَنَازِيرَ وَلَيُصْبِحُنَّهُمْ خُسْفٌ وَقَذُوفٌ حَتَّىٰ يُصْبِحَ النَّاسُ يَقُولُونَ خُسْفَ الْكَلْبَةِ بَنِي فُلَانٍ وَخُسْفَ الْكَلْبَةِ بَنِي فُلَانٍ وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حَجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَىٰ

قَوْمٌ لَوْطٍ عَلَى قَبَائِلَ
فِيهَا وَعَلَى دُومٍ وَاللُّسَنَ
عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ
الَّتِي أَهْلَكَتْ عَادًا
عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَ
عَلَى دُومٍ رِيشُ بِهِمُ
الْخَمْرُ وَلَبِئْسَ لَهُمُ الْخَيْرُ
وَرَاتَخَاذِهِمُ الْقِيَمَاتِ
وَإَكْلِهِمَا الرِّبَا وَقَطِيعَتِهِ
الرَّحِمَ وَخَصَلَتْ نَسِيهَا
جَعْفَرٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ
مُخْتَصَرًا وَالْبَيْهَقِيُّ
وَاللَّفْظُ لَهُ :

اور نلای کا گھر بار زمین میں دھنس گیا اور
اُن پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے گئے
جس طرح قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔
اس کے قبائل پر اور گھروں پر اور ان پر نہایت
تیز تند آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم سما
کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے قبائل پر اور گھروں
پر یہ دھنسانے اور پتھر برسائے کے عذاب
ان کے شراب پینے اور ریشم پہننے اور سود
کھانے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا اور
ایک اور فعلت کی وجہ سے ہوگا، جس کو جعفر
(اسی حدیث کے راوی) بھول گئے ہیں۔ اس
حدیث کو امام احمد نے مختصراً روایت کیا ہے
یہ الفاظ بیہقی کے ہیں۔

(۲۹) عَنْ عَلِيِّ دَفْنَى اللَّهِ
عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَعَنَ أَيْكَلِ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الْمَدَقَةِ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کو سونے والے اور سود دینے
والے پر اور سود رکی تحریر یا حساب لکھنے
والے اور صدقہ (واجبہ نہ دینے والے پر لعنت

دَكَانَ يَنْهَى عَنِ التَّوَجُّرِ وَآثَرِ
النَّسَائِي

فرماتے ہوئے مسخا اور آپ توجہ
بلند آواز سے روکنا منع فرماتے تھے۔

(۳۰) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَحْمَرَ
مَا نَزَلَتْ آيَةُ التَّبَوُّوْا وَأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُقَسِّرْهَا
لَنَا فَدَعَا التَّبَوُّوْا وَالزَّيْبَةَ
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِمِيُّ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو
آخری آیت نازل ہوئی وہ سود کے متعلق
ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی پوری تشریح بیان نہیں فرمائی
تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ لہذا سود بھی
چھوڑ دو۔ اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو
جن میں سود کا شائبہ ہو۔

ہنا شد :- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول کی پوری تفصیل
و تشریح شروع رسالہ میں گذر چکی ہے۔ جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم
کا یہ ارشاد سود و ربوا کی اس خاص صورت سے متعلق ہے جو ربوا کے معنی میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اضافہ ہوئی ہے یعنی چھ چیزوں کی باہمی بیچ و خرید
میں کمی بیشی یا ادھار کرنے کو سود قرار دیا ہے جیسا کہ بعد کی حدیث ۳۱، ۳۲، ۳۳
میں یہ مضمون آ رہا ہے۔

اس میں یہ اشتباہ رہا کہ ان چھ چیزوں کے حکم میں دوسری اشیا داخل
ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کس علت اور کس ضابطہ سے۔

باقی ربوا کا وہ متعارف مفہوم جو نزولِ شریعت سے پہلے بھی نہ صرف سمجھا

جاتا تھا بلکہ عرب میں اس کے معاملات کا عام رواج تھا۔ نہ اس میں کوئی اہتمام
 و اشتباہ تھا، نہ اس میں فاروق اعظم یا کسی دوسرے صحابی کو کبھی کوئی تردد
 پیش آیا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا "سونے کو سونے کے بدلہ میں
 صرف اس صورت سے بیچو جب برابر ہو
 اور اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو،
 اور چاندی کو چاندی کے بدلہ میں صرف اس
 صورت میں بیچو جب برابر ہو اور اس میں
 بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو اور ان میں
 سے کسی غیر موجود چیز کو موجود کے بدلے میں
 نہ بیچو۔ یعنی ادھار فروخت نہ کرو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا، کہ سونے کا مبادلہ سونے سے،
 چاندی کا مبادلہ چاندی سے، گہیوں کا
 گہیوں سے، جو کا جو سے، چھوڑے کا
 چھوڑے سے، نمک کا نمک سے،

(۳۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
 بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
 تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
 تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا
 بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى
 بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
 بِمَا حِزَ مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ ۝

(۳۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ
 بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
 وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
 بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

برابر برابر اور ہاتھ در ہاتھ (لقد) ہونا
چاہیے۔ جس شخص نے زیادہ دیا، یا زیادہ
طلب کیا، تو اس نے سودی معاملہ کیا لینے
والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی
مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سونے کا مبارک سونے سے، چاندی
کا چاندی سے۔ گہوں کا گہوں سے جو
لاجو سے۔ چھوڑے کا چھوڑے
سے، نمک کا نمک سے برابر برابر
اور ہاتھ در ہاتھ (لقد) ہونا چاہیے۔
اور جب یہ اصناف بدل جائیں یعنی
گہوں کا جو سے اور سونے کا چاندی
سے مبادلہ کیا جائے تو جس طرح
چاہو خرید و فروخت کرو لیکن
یہ خرید و فروخت بھی ہاتھ در ہاتھ
(لقد) ہونی چاہیے۔

امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ

مِثْلًا بِمِثْلٍ مِّدًا اَبَدًا
فَمَنْ رَاَ اَوْ اسْتَرَادَ
قَعْدًا اَوْ بِلَى اَلَا يَحْذَرُ اَلْمُحِيطَ
فَوَيْهِ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(۳۳۱) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَ
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْيَمْلَحُ
بِالْيَمْلَحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
سَوَاءٌ يَسْوَاهُ مِدًا اَبَدًا
فَاِذَا اِخْتَلَفَ هَذَا
الْاَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ اِذَا كَانَ مِدًا اَبَدًا
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ،

(۳۳۲) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَتَبَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دَسَلَمَ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ وَهُمْ
نَهَضُوا أَنْ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ
بِالزُّبَانِ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ دَكْنُزُ
الْعَمَالِ بِمُزَابَنِ أَبِي شَيْبَةَ ۲۳۲

اہل نجران کو ایک فرمان بھیجا جس میں
تحریر فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص زبانا
کا کاروبار کرے گا وہ ہمارا ذمی ہو کر
نہیں رہ سکتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا قانون رہا پوری مملکت کے سب لوگوں پر حاوی تھا۔
(۳۵) عَنْ النَّبِيِّ بْنِ عَمْرٍو
وَدَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَأَلْنَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَا حِرِينَ فَقَالَ
إِنْ كَانَ يَدَا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ
وَلَا يَمْلِكُ نَيْبَتَهُ دَكْنُزُ
عَبْدُ الْوَرَّاقِ فِي الْجَامِعِ ۲۳۳

حضرت ہزار بن عازبؓ اور زید
بن ارقمؓ رہنمائی دیتے ہیں کہ ہم تاجس
تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے اپنے کاروبار کے متعلق سوال
کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ
دست بدست ہو تو مضائقہ نہیں مگر
ادھار پر یہ معاملہ جائز نہیں۔

یہ سوال بظاہر دو مختلف جنسوں کو باہم محرم و محرم فروخت کرنے کے متعلق تھا
جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

(۳۶) عَنْ أُمِّ أَرْقَمَ ابْنِ سَفِيَّانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فَقُلْتُ بَعْتُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
جَاهِلِيَّةً إِلَى الْعُطَاةِ بِثَمَانِيَةِ

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ
کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ میں نے
حضرت زید بن ارقمؓ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ
اپنی ایک کینز (مراکری عطار ملنے کے

وَابْتَغِ فِيمَا مَنَّةُ يُسْتَمَاءُ
فَقَالَتْ عَالِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا بِئْسَ وَاللَّهِ
مَا اشْتَرَيْتَ أَبْلَغِي
زَيْنَبَ بِنْتُ أَرْقَمَ أَنَّه
قَدْ أَبْطَلَ جَهَادَهُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
فَقَالَتْ أَفَرَأَيْتَ
إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ
مَالِي وَمَالِ
لَا بَأْسَ مَنْ جَاءَكَ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَنَاسَتْهُ وَنَلَسَتْ
مَا سَلَفَ وَارِثَ
تَبَتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ
رَكَدُوا الْعَمَالَ بَوْمَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

وقت تک) ادھر پر آٹھ سو روپیہ میں فروخت
کی اور پھر یہی کینڑاں سے چھ سو روپے میں
خرید لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گویا چھ سو
روپے مسترض دس کر میاد مقررہ پر آٹھ سو
روپے کی مستحق ہو گئی۔ دوسرو روپیہ لفع کے
مل گئے حضرت عائشہ نے منسوب کیا کہ خدا کی
قسم! تم نے نہایت برا معاملہ کیلئے زید بن
ارقم کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ تم نے یہ رسول کی
معاملہ کر کے اپنا جہاد ضائع کر دیا جو تم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا
زوجہ ابوسفیان نے عرض کیا، تو یہ بتلائیے
کہ اگر میں ان سے صرف اپنا اس المال یعنی
چھ سو روپے لے لوں، باقی چھوڑ دوں تو
کیا گناہ سے بری ہو جاؤں گے۔ حضرت
عائشہ نے فرمایا، کہ ہاں جس شخص کو اس
کے رب کی طرف نصیحت پہنچ جائے اور وہ
اپنے گناہ سے باز آجائے تو پچھلا گناہ معاف
ہو جائے اور قرآن میں اس کا فیصلہ مرد
موجود ہے کہ جس نے سودی معاملہ کر لیا ہو

فِي الْجَامِعِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمَةَ ۳۳۳

(۳۷) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

لَهُ إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا

قَرْضًا فَأَهْدِي لِي

هَدِيَّةً قَالَ فَبِهِ

مَكَانَهُ هَدِيَّةً أَوْ

إِحْسَبْهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ

(كتاب من عبد الرزاق

فِي الْجَامِعِ صَفْحَةَ ۲۳۵

حِلَّة (۲)

(۳۸) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ إِذَا أَقْرَضْتَ مِنْ خَدَمِكَ

أَحْتَاكَ قَرْضًا فَأَهْدِي

إِلَيْهِ مَلْبَعًا فَلَا يَقْبَلُهُ

أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّتِهِ

فَلَا يَكُفُّهَا إِلَّا أَنْ يَتَوَكَّفَ

اس کو امل اس المال میں گنا زیادتی نہ ہوگی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے

کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں نے ایک

شخص کو قرض دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ہدیہ

پیش کیا تو یہ میرے لئے حلال ہے عبداللہ

ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یا تو اس کے ہدیہ کے بدلہ

میں تم بھی کوئی ہدیہ اس کو دے دو یا پھر

اس ہدیہ کی قیمت ان کے قرض میں مجرا کر دو

یا ہدیہ واپس کر دو (دوسرے یہ ہے کہ ایسا

ہو سکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلہ میں

یہ ہدیہ دیا ہو۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ تم کسی بھائی کو مضر دو پھر وہ تمہیں

کوئی طبق کھانے وغیرہ کا بطور ہدیہ پیش

کرے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرنا وہ اپنی

سواری پر تمہیں سوار کر لے تو سوار نہ ہو

بجز اس صورت کے کہ مضر دینے سے

سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر سود دینے والا اس پر راضی بھی ہو تب بھی سود جائز نہیں

ہوتا۔ اس میں تراویحی طریقین کافی نہیں ۱۲ منہ ۴۰

جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
مِثْلُ ذَلِكَ -

(ابن ماجہ باب
الْفَرَضِ وَسَنَنِ بَيْعَتِي)

پہلے بھی ان دونوں میں اس طے ہج کے
معاملات ہدیہ لینے دینے کے جاری ہوں
تو ہدیہ لینا جائز ہے (کیونکہ اس صورت
میں یہ واضح ہے کہ یہ ہدیہ قرض کی وجہ سے
نہیں دیا گیا)

(۳۹) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَيُورٍ أَنَّ أُمَّ بَنٍ
كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَهْدَى إِلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مِنْ تَمْرَةٍ أَمْرَضِيهِ
فَنَزَذَ هَافِقًا أَلِ الْبُحْتِ
لِمَزْدَكْدَكْتِ هَدِيَّتِي
وَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي مِنْ
أَطْيَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
تَمْرَةً خُذْ عَنِّي مَا تَرُدُّ
عَلَى هَدِيَّتِي وَكَانَ عُمَرُ مُسْتَفْهِمًا

محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق
عظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے باغ کا پھل
بطور ہدیہ بھیجا، حضرت فاروق اعظم نے
واپس کر دیا۔ ابی بن کعب نے شکایت کی۔
اور عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے باغ
کا پھل سارے مدینہ میں لطیف و افضل ہے
یعنی ظاہری عمدگی کے اعتبار سے یا مال
قیمت ہونے کے اعتبار سے، پھر آپ نے اس
کو کیوں رد کیا، اس کو واپس لیجئے۔ بعض
روایات میں ہے کہ حضرت فاروق عظم نے
ابن کعب کو دس ہزار درہم مسترض

سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں دس ہزار کی رقم کوئی معمولی رقم نہ تھی جس کو کسی مصیبت کے رقع
کرنے کے لئے لیا گیا ہو بلکہ تجارتی قسم کا سود معلوم ہوتا ہے ۱۲ منہ -

الْأَبِ دُرْهِمًا كَثْرًا
مِنْ مَرْبِخَادَى وَمُسْلَمٍ
وَعَبْدُ الرَّمَّانِ فِي
الْجَامِعِ مَشْرُوحٌ ۲۳ ج ۳

دیئے تھے ، خطروہ ہوا کہ کہیں یہ حدیہ
اس سترض کے عوض میں نہ ہو۔ بعد میں
ابی بن کعب کی یقین دہانی اور ان کے سابقہ
معاملات پر نکتہ ثانی فرما کر فاروق عظیم
نے قبول فرمایا۔ جیسا کہ اوپر حضرت
انسؓ کی حدیث میں ایسی صورت کی سستی
ستار دیا ہے جس میں سترض لینے اور
دینے والے کے درمیان پہلے سے حدیہ
دینے کا رواج تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نازق
عظیم پر قبول حدیہ کا اصرار کرنے کے باوجود
حضرت ابی بن کعب کا خود بھی فتویٰ یہی ہے
کہ جس شخص کے ذمہ اپنا سترض ہو، اس
سے یہ قبول کرنا درست نہیں، جیسا کہ
روایت نمبر ۳ سے واضح ہے۔

اور حضرت ابی بن کعب رضی
اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم کسی
کو قرض دو پھر وہ تم کو کچھ حدیہ دے
پس اپنا قرض لے لیا کرو، اور حدیہ
لوٹنا دیا کرو۔

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اقْرَضْتَ
رَجُلًا قَرْضًا فَأَهْدَى لَكَ
هَدِيَّةً فَخُذْ قَرْضَكَ وَكَوَدُ
إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ كَمَنْ مَرَّ بِالزَّانِي فِي الْبَلْعِ ۲۳ ج ۳

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
عندہ فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو قرض
دو تو اس کا ہدیہ گوشت کا یا عاریۃ اس کی
سواری کو قبول نہ کرو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت
کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، جو قرض کوئی نفع پیدا
کرنے وہ رہا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل
کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک
کرنا چاہتے ہیں تو ان میں رہبان یعنی سوی کاروبار

(۴۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا
اسْتَلَفْتَ دَجَلًا سَلَفًا فَلَا تَقْبَلُ
مِنْهُ هَدِيَّةَ كِرَاجٍ أَوْ عَارِيَّةَ
رُكُوبٍ دَابَّةً ذَكَوْهُ فِي الْكَلْبِ
يَوْمَ يَوْمِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ ۳۳
(۴۲) عَنْ أَمِيْنٍ لَهُوَ مَسْنِيْن
عَلِيٌّ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ
مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا ذَكَوْهُ فِي الْكَلْبِ
يَوْمَ يَوْمِ حَارِثِ بْنِ أَبِي
أَسَامَةَ فِي
مَسْنَدٍ مَثْلُهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
وَكَلَّمَهُ عَلَى إِسْنَادِهِ فِي قَبِيضِ
الْعَتِيدِ وَلَكِنْ شَاحِبَةُ الْعَزِيزِي
قَالَ فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ قَالَ الشَّيْخُ
حَدَّثْتُ حَسَنَ بْنَ يَحْيَى ۶ :

(۴۳) إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
هَلَاكًا فَشَيْءٌ فِيهِمْ الرِّبَا فَرَوَى عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكَتَ يَوْمَ
مَسْنَدِ الْفَرُوسِ لِلدَّيْلَمِيِّ ۲۱۳

پہل جاتا ہے۔

(۴۴) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّهُ خَطَبَ نَعْتَالِ إِنْكُمْ

تَزَعُمُونَ أَنَا لَا نَعْلَمُ

أَبْوَابَ الرِّبَا وَلَٰنَ أَكُونُ

أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

يَكُونُ لِي مِصْرٌ وَكُودَهَا

وَلَا مِنْهُ أَبْوَابٌ

لَا تَخْفَى عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهَا

السَّلَامُ فِي السَّنَةِ وَأَنْتَ

تُبَاعُ الشَّمْرَةُ وَهِيَ

مَعْصِفَةٌ لِمَا تَطْبُخُ وَأَنْتَ

يُبَاعُ الْمَذْهَبُ بِالْوَرَقِ

نَسَاءً رَذِيحَةً فِي الْكَفَرِ

بِرَمْزِ عَبْدِ الرَّسَّاقِ وَفِي

الْجَمَاعَةِ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (۳۳)

(۴۵) عَنْ الشَّعْبِيِّ مَسَّالٌ

حضرت فاروق عظم نے ایک روز

خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے

ہو کہ ہم ابوابِ ربا کی قسمیں نہیں جانتے

اور بلاشبہ اگر مجھے انعامِ ربا کی پوری

حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ

محبوب ہے کہ پوری سلطنتِ مصر اور متعلقہ

مصر کی مجھے حاصل ہو لیکن اس کے یہ معنی

نہیں کہ ربا کی حقیقت بھی ہم ہے۔ کیونکہ

ربا کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جو کسی پر مخفی

نہیں مگر ان کے ایک قسم ربا کی یہ ہے کہ

جالوروں میں بیعِ سلم (بدھنی کی جائے اور

ایک یہ ہے کہ سچوں کی بیع اُن کے کچپا

ہونے کی حالت میں کہنے سے پہلے کر دی

جائے اور یہ کہ سونے کو چاندی کے بدلے

میں ادعا پر فروخت کیا جائے۔

حضرت شعبی رضی فرماتے ہیں کہ حضرت

عہ اس سے واضح ہو گیا کہ فاروق عظم نہ سکا تو وہ مطلق مفہومِ ربا میں نہیں بلکہ اس خاص

ربا میں جو عرب میں پہلے معروف نہ تھا۔ حدیث سے معلوم ہوا ۱۲۸

قَالَ عَمْرُو بْنُ كَثْمَةَ أَعْتَادَ
الْحَسَلِ مَخَافَةَ الرِّبَا وَذَكَرَ
فِي اللَّغْزِ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ
عَمْرُ بْنُ خطابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَ فرمایا
کہ ہم نے تو سے فی صدی حلال کو ربا کے
خوف سے چھوڑ رکھا ہے۔
صفحہ ۲۳۱ جلد ۲

اس روایت اور اس سے پہلی روایت سے یہ واضح ہو گیا کہ فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ نے جو اس پر اظہارِ افسوس کیا کہ آیاتِ حرمت سودنازل ہونے
کے بعد ہمیں اتنی جہلت نہ لی کہ ربا کی پوری تشریحات رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے معلوم کر لیتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ ربا کا مفہوم عرب کے نزدیک مبہم یا مجمل تھا، بلکہ مطلب صرف یہ
ہے کہ اس کی ان اقسام کی تشریحات میں کچھ ابہام رہ گیا، جن کو رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے مفہومِ ربا میں داخل فرمایا ہے۔ قرض پر نفع لینے کا ربا جو
قرآن میں مذکور ہے اس میں کوئی ابہام و اجمال نہیں۔

(۲۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهُ الْعَقْدُ عَلَى رَجُلٍ
إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ سَعَجِلَ
بِي وَأَنَا أَضَعُّ عَنْكَ
لَا بَأْسَ مِنْ بَيْنَ لَكَ وَلَا شَأْنًا
حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کبھی شخص
نے سوال کیا کہ کسی شخص کے ذمہ کسی کا
کوئی قرض ہو اور وہ میعاد مقرر سے
پہلے یہ کہے کہ میرا وہ ربا آپ نے تیرے
دے دیں تو میں اپنے قرض کا کوئی
حصہ چھوڑ دوں گا۔ ابن عباسؓ نے

السَّوْبَا حُرِّى وَ أَسَا
أَبْنَا يَدُكَ وَلَيْسَ عَجَلُ
لِي وَأَنَا أَشْعَلُكَ
(کنز بر مزاہین
ابن شیبہ)
نہیں کہ میعاد سے پہلے دے دو تو اتنی رستم کم کر دوں گا۔
فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں،
رہا تو اس میں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے
کہ مجھے میعاد مقرر سے مزید ہدایت
تشریح میں دے دو تو میں ہمتیں
اتنی رستم زیادہ دوں گا۔ اس میں رُبا

(۴۴) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَا تَشَارِكْ يَهُودِيًّا وَلَا
نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا قِيلَ
وَلِمَ قَالَ لَا تَشَارِكْ يُرَبُّونَ
وَالرُّبَا لَا يَحِلُّ رُكْنُ بَرْمَز
عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ ۳۳
حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی یہودی
نصرانی یا مجوسی کے ساتھ شرکت
کا کاروبار نہ کرو۔ لوگوں نے وجہ دریافت
کی تو سنرمایا کہ یہ لوگ ربا کے معاملات
کرتے ہیں اور ربا حلال نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ سود
خواروں کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

ارادہ یہ کیا تھا کہ سود کی حرمت سے متعلق ایک چھل حدیث جمع
کردی جائے۔ جمع کرنے کے وقت چالیس سے بھی زیادہ احادیث
جمع ہو گئیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کریم کی تفسیر ہوتے ہیں۔
 ان ارشادات کے مجموعہ پر جو شخص دینت داری کے ساتھ نظر ڈالے گا اس کے
 سامنے سے وہ سب شبہات دور ہو جائیں گے جو آج کل عام طور پر مسئلہ
 سود کے متعلق پیش کئے جاتے ہیں اور شروع رسالہ میں ان کے جوابات
 بھی لکھے گئے ہیں یہاں پر مسئلہ سود کے پہلے حصے کو ختم کرتا ہوں دوسرے حصے
 اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو بعد میں لکھے جاویں گے۔ واللہ الموفق والمعين۔
 بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ شَفِيعٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ضمیمہ متعلقہ ص ۳۱

صحیح بخاری باب بدء الوحی میں البوسفیان کی سرکردگی میں تجارت عرب کے ایک قافلہ کا ذکر
 ہے کہ وہ ہر قل قصیر روم کے دربار میں پیش ہوا۔۔۔ اس قافلہ کے متعلق فتح الباری میں بروایت
 ابن اسحاق البوسفیان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہر قل کے دربار میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ:-
 ”ہم ایک تجارت پیشہ قوم ہیں مگر عرب کی قبائلی جنگوں کی وجہ سے
 راستہ ناموں نہیں تھا، جب حدیبیہ کی صلح کا معاہدہ ہوا تو ہم ملک شام کی
 طرف تجارت کے لئے نکلے۔ اور خدا کی قسم میرے علم میں نہ کہ کوئی فرد مرد یا
 عورت ایسا نہیں جس نے اس تجارتی قافلے میں حصہ نہ لیا ہو فتح الباری ص ۱۱۱

سے الحمد للہ کہ اس رسالہ کی طبع ثانی کے وقت رسالہ تقسیم دولت کا اسلامی نظام
 اور بلا سود بینک کاری۔۔۔ ہمیشہ زندگی۔۔۔ پراویڈنٹ فنڈ اور احکام القمار
 طبع ہو چکے ہیں۔ اور مسئلہ سود کا دوسرا حصہ مولوی محمد تقی سلمہ نے مکمل کر لیا ہے جو
 اگلے صفحات میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے ۱۲ منہ

حصہ دوم

تجارتی سود

عقل اور شرع کی روشنی میں

مؤلف

مولانا محمد تقی عثمانی

حرف آغاز

لَا حَمْدَ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

کافی عرصہ ہوا جناب یعقوب شاہ صاحب آرٹیز جرنل پاکستان نے "سورے متعلق چند سوالات" کے نام سے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا، جس میں انہوں نے مختلف علماء کرام کے سامنے اپنے وہ مشکلات پیش کئے تھے جو انہیں تجارتی سود کی حرمت پر پیش آئے، انہوں نے مبلغ جستجو اور تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد اپنے وہ تمام نکات اس سوال نامے میں لکھ دیئے تھے جن کے تحت وہ یہ سمجھتے تھے کہ تجارتی سود حلال ہونا چاہیے۔

اس سوال نامے کی ایک کاپی میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی کے پاس بھی آئی۔ یہ سوال نامہ عرصہ تک والد صاحب مدظلہم کے پاس رکھا رہا اور آپ اس پر ہجوم مشاغل کے سبب کچھ تحریر نہ فرما سکے۔ اس کے پورے عرصے بعد جناب ابوالقادی (مدیر فاران کراچی) نے اسی مسئلہ پر ایک اور کتاب والد صاحب مدظلہم کو جمعہ کے لئے

دی، جو ادارہ ثقافت اسلامیہ کے رفیق جناب محمد جعفر شاہ صاحب پھلواروی کی تالیف کردہ تھی، اس کا ایک جزر جناب یعقوب شاہ صاحب کا سوال نامہ بھی تھا، اور پھر جناب جعفر شاہ صاحب نے اسی کے جواب میں تجارتی سود کی نفی حیثیت سے بحث کی تھی۔ اونیہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ تجارتی سود حرام نہیں۔

یہ کتاب بھی کافی دنوں تک والد صاحب قبلہ کے پاس رکھی رہی اور بے شمار مصروفیات کے سبب والد صاحب اس پر بھی کچھ تحریر نہ فرما سکے، بالآخر یہ دونوں چیزیں احقر کو عنایت فرمائیں اور حکم دیا کہ اس پر میں کچھ لکھوں، علمی بے مائیگی کے باوجود تعمیل حکم کے لئے احقر نے اپنی بساط کے مطابق غور و فکر اور تحقیق کر کے کچھ لکھ دیا۔ اب یہ موصوف کی نظر ثانی اور اصلاح درمجم کے بعد آپ کے سامنے ہے۔

یہاں یہ واضح رہے کہ آج کل دنیا میں سود کی دو صورتیں معدود ہیں۔

(۱) مہاجنی سود، جو کسی وقتی اور شخصی ضرورت کے واسطے لئے ہوئے قرض (usury) پر لیا جائے۔

(۲) تجارتی سود، جو کسی نفع آدر (productive) کام کے واسطے لئے ہوئے قرض پر لیا جائے۔

قرآن و حدیث کی نصوص اور اجماع امت سود کی ہر قسم اور ہر شعبے کو سخت ترین حرام قرار دیتے ہیں، اور پہلی قسم کو تو سود کو ملال قرار دینے والے حضرات بھی حرام ہی کہتے ہیں، محترم یعقوب شاہ صاحب اور محمد جعفر شاہ صاحب پھلواروی کو سود کی جس صورت کے حرام ہونے میں شبہ ہے وہ سود کی دوسری صورت یعنی تجارتی سود ہے۔ اس لئے

ہم بھی اپنے اس مقالہ میں تجارتی سود ہی سے بحث کریں گے۔ مہاجنی سود ہمارے
موضوع بحث سے خارج ہے۔

ان صفحات میں اُن دلائل کا جائزہ لینا مقصود ہے جو تجارتی سود کے حواز
پر پیش کئے گئے ہیں واللہ المستعان !!

محمد تقی عثمانی

فقہی دلائل

پہلے ان دلائل کو لیجئے جو تجارتی سود کو جائز قرار دینے والے حضرات فقہی زاویہ نگاہ سے پیش کرتے ہیں، ان حضرات کے دواگر وہ ہو گئے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو اپنے استدلال کی بنیاد اس بات پر رکھتے ہیں کہ تجارتی سود عہد رسالت میں رائج تھا یا نہیں۔ اُن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں حرام سود کے لئے ”والتبوا“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد سود کی وہ مخصوص شکل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ سے پہلے عہد جاہلیت میں رائج تھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بلا واسطہ مخاطب اہل عرب ہیں، ان کے سامنے جب ”التبوا“ کا ذکر کیا جائے گا تو مراد وہی ”ربوا“ ہو گا جو ان کی نگاہ میں جانا پہچانا معروف ہو، اور جب ہم اس زمانے میں سود کی مروجہ صورتوں میں جستجو کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں تجارتی سود کی شکل نہیں دکھائی دیتی، تجارتی سود اہل یورپ کی ایجاد ہے اور صنعتی انقلاب کے بعد جب صنعت و تجارت کو فروغ نصیب ہوا ہے اس وقت تجارتی سود (COMMERCIAL INTEREST) کا لین دین شروع ہوا ہے لہذا جن آیات سے سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے تجارتی سود کے حرام ہونے پر استدلال صحیح نہیں ہم پہلے اسی گروہ کے اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں:-

ہماری نظر میں ان حضرات کا یہ استدلال بہت سسطی ہے، اس لئے کہ ان حضرات نے اپنی اس دلیل کی اس عبارت کو وہی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو یہ کہ ”والتبوا“ سے مراد ”ربا“ کی وہی شکل و صورت ہے جو زمانہ رسالت میں رائج تھی، اور دوسرے یہ کہ تجارتی سود اس زمانے میں رائج نہیں تھا، اور ان ستونوں کو ذرا اسی توجہ سے ستونک

بجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں کھ کھلے ہیں۔

اول تو یہ بات ہی بے وزن ہے کہ "دبلا" کی جو شکل و صورت عہد جاہلیت میں رائج نہ ہو وہ حرام نہیں، اس لئے کہ اسلام کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ اسی پر احکام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ شکل و صورت کے بدلنے سے احکام میں کوئی فرق نہیں آتا، قرآن نے "الخمور" (شراب) کو حرام قرار دیا ہے، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل و صورت کے ساتھ معروف تھی اور اس کے بنانے کے جو طریقے رائج تھے وہ سب بدل گئے مگر چونکہ حقیقت نہیں بدلی، اس لئے حکم بھی نہیں بدلا، و بکسور حرام رہی۔ "الفشاعہ" (بدکاری) کی صورتیں اس زمانے میں کچھ اور تھیں آج کچھ اور ہیں، زمین و آسمان کا تفاوت ہے مگر بدکاری بدکاری ہی ہے۔ اور قرآن کے وہی احکام اس پر نازل ہیں، سود اور قمار کا بھی یہی حال ہے، اس زمانے میں اس کی جو شکل و صورت معروف تھی، آج اس سے بہت مختلف صورتیں رائج ہیں، مگر جس طرح مشینوں اور سائنٹفک طریقوں سے کشمید کی ہوئی شراب شراب ہے، اور سیناؤں اور کپڑوں کے ذریعہ پیدا کی ہوئی آستانیاں اور ان کے نیچو میں بدکاریاں، بدکاریاں ہی ہیں تو اگر سود اور قمار کو نئی شکل دے کر بینکنگ یا لائٹری کا نام دیدیا جائے تو اس سے اس کے احکام کیوں بدلیں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی ہندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بندوقوں کا گانا سن کر کہا تھا کہ قربان جاتیے اپنے نبی کے انہوں نے ان لوگوں کا گانا سنا اس لئے حرام قرار دے دیا، یہ بے شک حرام ہی ہونا چاہیے، اگر ہمارا گانا سنتے تو کبھی حرام نہ کہتے۔

قرآن نے جو سود کی حرمت کا حکم دیا ہے اُسے احتیاجی اور صرفی سود کے

ساتھ مخصوص کرنے کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

پھر اس دلیل کا دوسرا
کیا تجارتی سود عہد رسالت میں رائج نہ تھا؟

کہ ”کمرشل انٹرسٹ“ عہد جاہلیت میں رائج نہ تھا۔ یہ کہنا دراصل تاریخ اور روایات سے نادانیت پر مبنی ہے۔ جاہلیت عرب اور پھر اسلامی دور کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں سود کا لین دین صریحاً حلال اور صرفی قرضوں پر نہیں تھا بلکہ تجارتی اغراض اور نفع بخش مقاصد کے لئے بھی مقررہ لئے اور دیئے جاتے تھے۔ ذرا ان روایتوں کو خوب غور سے دیکھئے :-

۱) کانت بنو عمرو بن عاصم	جاہلیت کے زمانے میں بنو عمرو بن
یاخذون الربوا من بنی المغیرۃ و	عاصم بنو مغیرہ سے سود لیتے تھے اور بنو
کانت بنو المغیرۃ یؤدون لهم فی	مغیرہ انہیں سود دیتے تھے چنانچہ
الحاہلیۃ فجاء الاسلام و لہم	جب اسلام آیا تو ان پر ایک بھاری
علیہم مال کثیر۔	مال واجب تھا۔

(در منثور بحوالہ ابن جریر عن ابن جریج ص ۳۶۶ جلد اول)

اس روایت غمیں عرب کے دو قبیلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ان قبیلوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں جیسی تھی۔
 عہد خلیفہ وقت نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ: ”بنی ثقیف پر جو میری سود کی رقم ہے اسے بھی بغیر لئے نہ چھوڑنا“ ترجمہ سیرت ابن ہشام ص ۲۲۰ ج اول) انہیں مفروض ایک قبیلہ پر جو شخصی یا قرض غرض سے ہرگز قرض نہیں لے سکتا یقیناً اس کی حیثیت قرضوں کی سی ہے ۱۲ (مصریقی عثمانی)۔

ایک قبیلے کے افراد اپنا مال ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، پھر یہ قبیلہ اچھے خاصے مالدار بھی تھے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا دو مال دار قبیلوں کے درمیان سود کا مسلسل کاروبار کسی ہنگامی ضرورت کے لئے ہو سکتا ہے ؟ یقیناً یہ لین دین تجارتی بنیادوں پر تھا۔

اس دلیل پر جناب یعقوب شاہ صاحب نے دسمبر ۱۹۳۷ء کے ماہنامہ ثقافت میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ فرض تجارتی نہیں زراعتی ہوتے تھے، اس پر انہوں نے ایک ردائی تائید بھی پیش کی ہے مگر ہماری نظر میں اول تو ابوسنیان کے قافلہ تجارت سے اس کی صاف تردید ہو جاتی ہے اور اگر اس کو ان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ فرض خواہ تجارتی ہو یا زراعتی ہو، بہر حال نفع آمد تھا اور اگر نفع بخش غرض کے لئے زراعتی سود ناجائز ہو سکتا ہے تو تجارتی سود کی وجہ جواز اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یورپ کی منڈیوں میں اب زیادہ ضرورت تجارتی سود ہی کی ہے، اُسے حلال کرنا پیش نظر ہے۔

دہا یہ کہنا کہ یہ طرز فکر آج کل کے ترقی یافتہ طریقہ زراعت کا آئینہ دار ہے جس

سے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو جنگ بد کا محرک بنا، ابوسنیانؒ (رحمۃ اللہ علیہ) ایک تجارتی قافلہ شلم سے لے کر آرہے تھے اور اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس میں مکہ کے ہر مشرک کا حصہ تھا۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ مشہور کتاب ”شہد المہلب اللدنیہ“ میں لکھتے ہیں :-

لہم یق تو حقی ولا قوشیۃ لہم شقال الابعث
کوئی قریشی مرد ہو یا عورت ایسا نہ تھا
جس کے پاس ایک درہم ہو اور وہ اس نے غلام نہیں بنایا
(ص ۴۱۱ ج اول)

میں مٹیوں اور مصنوعی کھاد پر زور دیا جاتا ہے ورنہ پرانے زمانے میں کاشتکار جو قرض لیتے تھے وہ اعیانہ اور صرفی ہوتے تھے تو یہ بہت بعید سی بات ہے اس لئے کہ قدیم زمانے میں بھی زراعت پیشہ لوگ بڑے مال دار ہوتے تھے اور بڑے اونچے پیمانے پر بھی زراعت کی جاتی تھی، پھر اس روایت میں تو قبیلوں کے اجتماعی قرض کا ذکر ہے، انفرادی قرض نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پودے کے پورے قبیلے کے قرض کو "صرفی اور اعیانہ" کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۲) درمنثور ہی میں علامہ سیوطی رحم نے حضرت ابوہریرہؓ کی ایک روایت نقل کی ہے یہ

من لم يدرك المضا بركة
فليؤذن بحرب من الله ورسوله
جو شخص مخابرہ نہ چھوٹے وہ اللہ
اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ
(البواؤد و حاکم) سن لے (البواؤد و حاکم)

اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "مخابرہ" کو سود ہی کی ایک صورت قرار دے کر ناجائز قرار دیا اور جس طرح سود خوار کے خلاف خدا اور رسول نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اسی طرح "مخابرہ" کرنے والے کے خلاف بھی کیا۔

اس روایت سے استدلال سمجھنے کے لئے "مخابرہ" کا مطلب سمجھ لیجئے۔

"مخابرہ" بٹائی کی ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ زمیندار کسی کاشتکار کو اپنی زمین اس معاہدے پر دے کہ کاشتکار اس کو غلہ کی ایک معین مقدار دیا کرے، فرض کیجئے کہ آپ کی ایک زمین ہے۔ اور آپ وہ زمین کو اس معاہدے پر کاشت کے لئے دیں کہ وہ غلہ کی ایک معین مقدار مثلاً پانچ من ہر فصل پر آپ کو دیتا رہے گا۔ خواہ اس کی

پیداوار کم ہو یا زیادہ یا باطل نہ ہو۔ یا مثلاً یہ معاہدہ طے ہو کہ مٹی پیداوار پانی کی نیالوں کے قریبی حصوں پر ہوگی وہ آپ کو دے دے اور باقی کاشتکار کا رہے۔ یہ معاملہ ”مخابرہ“ کہلاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ربواہ کی ایک شکل قرار دے کر حرام فرمایا ہے اب آپ ہی غور فرمائیں کہ یہ معاملہ ربواہ کی کون سی صورت سے متعلق ہے؟ صرفی اور احتیاجی سود سے یا تجارتی سود سے؟ ظاہر ہے کہ یہ صورت تجارتی سود سے مشابہ ہے۔ جس طرح تجارتی سود میں قرض لینے والا قرض کی رقم کسی نفع اور کام میں لگانا ہے اسی طرح مخابرہ میں کاشتکار زمین کو نفع اور کام میں لگا دیتا ہے، صرفی اور احتیاجی سود میں ایسا نہیں ہوتا۔

پھر جو علت تحریم ”مخابرہ“ کو ناجائز قرار دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کاشت کے بعد مکمل پیداوار پانچ من ہی ہو اور بیچارے کاشتکار کو کچھ بھی نہ ملے۔ یہی علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے کہ ممکن ہے جو رقم قرض لے کر تجارت میں لگائی گئی ہے اس سے صرف اتنا ہی نفع ہو جتنا کہ اسے سود میں دیدینا ہے۔ یا اتنا بھی نہ ہو (جس کی پوری تفصیل آگے آرہی ہے) اور یہ علت صرفی اور احتیاجی سود میں نہیں پائی جاتی ہے، کیوں کہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگاتا۔ اس کے حرام ہونے کی علت کچھ اور ہے۔

خلاصہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مخابرہ“ کو ”ربواہ“ میں داخل فرمایا اور مخابرہ صرفی سود کے مشابہ نہیں ہو سکتا وہ تجارتی سود کے مشابہ ہے، اس سے یہ سی پتہ چل گیا کہ عہد رسالت میں نفع بخش کاموں میں لگانے کے لئے سودی لین دین

کا رواج تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سود حرام ہے۔

اب آپ ایک اور روایت پر

ایک اور دلیل غور فرمائیے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول

کر رسول اللہؐ نے منہ پایا کہ لوگوں پر ایک

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتیہ

ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں کوئی ایسا

علی الناس زماناً لا یبقی احدٌ

شخص باقی نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو

الاکل الربوا فمن لہمیا کلہ اصلاً

اور اگر کسی نے نہ کھایا ہو گا تو اس کا غبار

من غبارہ۔

اس تک منسود رہنچا ہو گا۔

(ترمذی بحوالہ التواتر دہلی)

اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے

جس میں سود خواری بہت عام ہو جائے گی اگر اس سے مراد موجودہ زمانہ ہے (جیسا کہ

ظاہر بھی ہے) تو آپؐ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں کون سے سود کو اس قدمِ عوم حاصل

ہوا ہے جس سے بچنا مشکل ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس زمانے میں تجارتی سود عام

ہو رہا ہے اور مہاجنی سود گھٹتا جا رہا ہے۔

اور اگر حدیث میں جس زمانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد کوئی آئندہ

زمانہ ہے تو اول تو بظاہر تجارتی سود ہی بڑھے گا اور مہاجنی سود گھٹتا رہے گا۔ اور

دوسرے عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مہاجنی سود کے رواج عام سے ہر شخص تک

اس کا اثر ضرور پہنچے، یہ بات بہت بعید ہے کہ دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت مہاجن

بن جائے اور سود لے لے کر کھاتی رہے، اور پھر اگر ایسا ہو بھی تو جو لوگ سود پر قرض

لیں گے۔ کم از کم وہ تو سود کا غبار کھانے سے بھی بچے رہیں گے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا غبار تو ضرور ہی پہنچے گا۔

سود کا ایسا رولج عام جس سے کہ ہر کس و ناکس کو اس کا کچھ نہ کچھ غبار ضرور پہنچے، تجارتی سود ہی میں ممکن ہے جیسا کہ بینکنگ کے موجودہ نظام میں ہو رہا ہے۔ تقریباً اسی دنیا کا دوپہ بینکوں میں جمع رہتا ہے جس پر انہیں سود دیا جاتا ہے۔ بڑے سرمایہ داران بینکوں سے سود کا لین دین کرتے ہیں اور چھوٹے تاجر بینک میں دوپہ جمع رکھتے ہیں، پھر بینکنگ کچھ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نوکری کرتے ہیں۔ اس طرح کسی نہ کسی درجہ میں سود کی نجاست سے لوث ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ براہ راست لوث نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذریعہ سود حاصل کیا جاتا ہے، جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ ہی اسی مگر سود کے پیسے ہر شخص لوث ہو جاتا ہے جس کو حدیث میں سود کا غبار کہا گیا ہے اور جس سے بچنے کا دعویٰ کوئی بڑے سے بڑا متقی بھی نہیں کر سکتا۔

اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا ارشاد تجارتی سود ہی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔

حضرت زبیر بن عوامؓ اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوامؓ کا جو طرز عمل اس سلسلے میں روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ بڑی حد تک اس طریقے سے مشابہ ہے جو آج بینکنگ کے نظام میں رائج ہے۔

حضرت زبیرؓ اپنی امانت و دیانت کے اعتبار سے مشہور تھے، اس لئے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں جمع کرایا کرتے تھے اور اپنی مختلف ضروریات کی بنا پر

پر وہ اپنی بوری یا تنویری قمیص واپس بھی لیتے رہتے تھے۔ حضرت زبیرؓ کے بارے میں بخاری کتاب الجہاد باب بركة الغازی فی مالہ اور طبقات ابن سعد میں ضمن طبقات التمیمین من المهاجرین یہ تصریح موجود ہے کہ یہ لوگوں کی قمیصوں کو بطور امانت رکھنا منظور نہیں کرتے تھے بلکہ کہہ دیا کرتے تھے :-

لَا وَلَٰكِنْ هُوَ سَكْفٌ

یہ امانت نہیں قرض ہے

اس کا مقصد کیا تھا؟ شارح بخاری حافظ ابن حجرؒ کی زبانی سنئے :-

وَكَاكَ غَرَضُهُ بِذَلِكَ اِنَّهُ
كَانَ يَخْشَى عَلَى الْمَالِ اَنْ يَضْيَع
فَيُطْلَقَ بِهِ التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِهِ فَرَأَى
اَنْ يَجْعَلَهُ مَضْمُونًا فَيَكُونُ اَوْثَنَ
لصَّاحِبِ الْمَالِ وَابْقَى لِمُرُوتِهِ وَ
ذَا دَاوُدَ بْنِ بَطَالٍ يَطِيبُ لَهُ دَرَجُوكَ
المسألة (فتح الباری ص ۱۰۰، ج ۱)

اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں
خطرہ تھا کہ کہیں مال ضائع نہ ہو جائے اور یہ سمجھا
جائے کہ انہوں نے اس کی حفاظت میں کوتاہی
کی ہوگی اس لئے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے
(قرض بنا کر) ہر صحت واجب الادا قرار دے
لیں تاکہ مال والے کو بھروسہ زیادہ رہے اور ان
کی سادگی بھی قائم رہے، ابن بطالؒ نے یہ بھی زبانا
کہ "وہ ایسا اس لئے بھی کرتے تھے تاکہ اس
مال سے تجارت کرنا اور فائدہ کمانا ان کے
لئے جائز ہو جائے۔"

اس طریقہ سے حضرت زبیرؓ کے پاس کتنی بڑی قمیصیں ہو جاتی تھیں؟ اس کا اندازہ
طبقات ابن سعد کی اس روایت سے کیجئے۔

قال عبد الله بن الزبير رخصت

حضرت زبیرؓ کے بیٹے عبداللہؓ فرماتے

مَاعَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ فَوَيْدَتْهُ الْغِي
 الْفُ وَمَا تُتَى الْفُ -
 میں کہیں نے ان کے ذمہ واجب الادا قرضوں
 کا حساب لگایا تو وہ بائیس لاکھ نکلیے -

(طبقات ص ۱۰۹ ج ۲)

حضرت زبیرؓ جیسے متمول صحابی پر یہ بائیس لاکھ روپیہ کا قرض ظاہر ہے کہ کسی
 مرنے والی اور وقتی ضرورت کے لئے نہیں تھا بلکہ یہ انہوں کا سرمایہ تھا اور یہ تمام سرمایہ کاروبار
 ہی میں مشغول تھا، کیونکہ حضرت زبیرؓ نے وفات سے قبل اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ
 کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہماری تمام املاک کو فروخت کر کے یہ رقم ادا کی جائے، اس کی
 تصریح بھی طبقات ابن سعدؒ ہی میں موجود ہے یا جی بھائی! مَا لَنَا وَاقِضْ دَيْنِي رُبِّي! ہمارا مال
 فروخت کر کے قرضہ ادا کرنا (رحمۃ اللہ علیہ)

امام بنوئیؒ نے برذیبت عطار و عکرمہؒ ایک واقعہ نقل کیا ہے
پانچویں شہادت کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمانؓ نے ایک سودی رقم کسی
 تاجر کے ذمہ واجب تھی، اس کا مطالبہ کیا گیا تو حرمت ربوہ کی آیات کے تحت رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، اور سود کی رقم چھوڑنے کا فیصلہ کیا
 اس روایت میں تصریح ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمانؓ نے یہ رقم ایک تاجر
 کو ترس دی تھی۔

(۶) علامہ طبرہؒ نے ۲۳ ھ کے واقعات
ہند بنت عتبہ کا واقعہ میں ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ:-

اَنْ هِنْدُ بِنْتُ عَتَبَةَ قَامَتْ
 اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرِضَتْهُ
 ہند بنت عتبہ حضرت عمرؓ کے پاس
 آئی اور بیت المال سے چار ہزار ترس

من بیت المال اذ یبطل الاموال بتجرفها
وتضمنها فانقضت فخرجت الى
بلاد کلب فاشتوت وبنعت ۱۱
ملنگے تاکہ ان سے تجارت کرے اور ان
کی ضمان ہو، حضرت عمرؓ نے دیدینے
چنانچہ وہ بلاد کلب میں گئی اور مال حسد
کر فروخت کیا۔

ابن خاص تجارت کے لئے تجارت کے نام سے روپیہ قرض لینے اور دینے کا ذکر ہے۔
کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرونِ اولیٰ میں تجارت کے لئے قرض لینے دینے کا
رواج نہ تھا، ہاں یہ صحیح ہے کہ اس قرض پر سود لینے دینے کا رواج احکام قرآنی نازل ہونے
کے بعد نہ رہا تھا۔ جیسا کہ اس واقعہ میں چار ہزار قرض بلا سود دینا مذکور ہے۔

موطا امام مالکؒ میں ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ
حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ اور حضرت
عبداللہؓ ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے، لوٹتے وقت حضرت ابو موسیٰ سے ملنے گئے انہوں
نے فرمایا کہ اگر میرے لئے آپ کو کوئی نفع پہنچا تا کہ میں اس کو ضرور پہنچاؤں گا، پھر فرمایا کہ میرے
پاس بیت المال کی ایک رقم ہے، میں وہ امیر المؤمنین کو بھیجا چاہتا ہوں وہ میں آپ
کو قرض دیتا ہوں آپ اس سے مال تجارت لے کر جاتیں اور مدینہ جا کر فروخت کریں
اور اصل رقم امیر المؤمنین کو پہنچا کر منافع خود رکھ لیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا (موطا امام مالک)
ص ۲۸۵ کتاب القراض

اس واقعہ میں بھی تجارت ہی کے لئے قرض دیا گیا ہے۔
عہد سلف کے یہ چند واقعات سرسری نظر میں سامنے آئے، اگر باقاعدہ جستجو کی جائے
تو اور سچی بہت سی مل سکتے ہیں لیکن ان سب کو جمع کر کے مضمون کو طول دینا بے حاصل ہی

ہوگا، مذکورہ سات پختہ شہادتیں ایک منصف مزاج انسان کو یہ رائے قائم کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ تجارتی قرضے اس نئے دور تہذیب ہی کی ایجاد نہیں بلکہ ان کا رواج اہل عرب میں قدیم زمانے سے تھا۔ ہم نے جو روایات اور پیش کی ہیں ان سے قدر مشترک کے طور پر یہ بات بوضاحت سامنے آجاتی ہے کہ تجارتی قرض اور ان پر سود کا لین دین اہل عرب کے معاشرے میں کوئی نامانوس اور اچھے کی بات نہ تھی بلکہ اس کا بھی اسی طرح عام رواج تھا جس طرح حاجت مند انہ اور صرفی قرضوں کا۔

تجارتی سود کو جائز کہنے والوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے استدلال کی بنیاد سود کے عہد جاہلیت میں رائج ہونے یا نہ ہونے پر نہیں رکھتا بلکہ وہ اس کے جواز پر کچھ اور ایجابی دلائل پیش کرتا ہے، اس گروہ نے کئی دلائل پیش کئے ہیں، ہم ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ لیتے ہیں۔

کیا تجارتی سود میں ظلم نہیں؟ | ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس بات کا تو نفس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں کہ تجارتی

سود کا رواج عہد رسالت میں تھا یا نہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سود کی روح تجارتی سود میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟

ان کا یہ کہنا ہے کہ سود کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ اس میں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا ہے، اس بیچارے کو محض اپنی تنگدستی کے "جرم" میں ایک چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زائد دینی پڑتی ہے اور دوسری طرف قرض دینے والا اپنے فاضل سرمایہ سے بے خبر کسی محنت کے مزید مال وصول کرتا ہے جو مہر ظلم ہے، لیکن یہ علت تجارتی سود میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں قرض دار اور قرض خواہ دونوں کا فائدہ ہے۔

قرض دار قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کر لیتا ہے اور قرض دار قرض کی رقم پر سود لے کر، اس لئے اس میں کسی کے ساتھ نا انصافی اور ظلم نہیں ہوتا۔

یہ دلیل آج کل لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے اور بظاہر بڑی خوشنما ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور و فکر کیجئے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ بھی اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تجارتی سود میں کسی کا نقصان نہیں کیونکہ حرمت سود کی حکمت مرث وہ نہیں جو حامیان تجارتی سود نے پیش کی ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ منجملہ ان کے ایک حکمت وہ بھی ہے کہ کسی فریق کا نقصان اس میں ضرور ہوتا ہے، اور نقصان والا معاملہ ناجائز ہوتا ہے مگر تھوڑے سے تغیر کے ساتھ ان حضرات نے تو بات یہیں تک ختم کر دی ہے کہ ایک فریق کا نقصان اور دوسرے کا فائدہ ہو تو معاملہ ناجائز ہوتا ہے اور دونوں کا فائدہ ہو تو جائز۔ حالانکہ بات یہیں تک محدود نہیں بلکہ اگر دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہو مگر ایک فائدہ یقینی ہو اور دوسرے کا یقینی نہ ہو، مشتبہ ہو، تب بھی معاملہ ناجائز ہوتا ہے جیسا کہ مختصر کی صورت میں آپ معلوم کر چکے۔

جناب یعقوب شاہ صاحب دسمبر ۱۹۶۱ء کے ماہنامہ ”ثقافت“ میں اس پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”کیا قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم موجود ہے جو اس منافع

کی رقم کو مشتبہ رکھ لینے کی جگہ معین کر لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے؟“

ہم اس کے جواب میں ان سے بعد ادب یہ پوچھیں گے کہ ”مختصرہ“ کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کے خلاف اعلان جنگ کیوں قرار دیا ہے ؟ صرف اور صرف اس لئے کہ اس میں ایک فریق کا معین نفع ہے اور ایک کا مٹنا۔

اب دیکھ لیجئے کہ یہ علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے یا نہیں ؟ ظاہر ہے کہ قرض لینے والا جو مال تجارت میں لگاتا ہے اس میں یہ کوئی فردی نہیں کہ کسے نفع ہی ہو،

یا

نفع ہو تو اتنی مقدار میں کہ وہ سود ادا کرنے کے بعد بھی بچ رہے ہو سکتا ہے کہ اسے تجارت میں خسارہ آجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نفع اتنا کم ہو کہ سود ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے، یا نفع تو زیادہ ہو مگر اس کے حاصل کرنے میں اتنی مدت صرف ہو جائے کہ اس کی وجہ سے سود کی رقم اصل مال سے بھی بڑھ گئی ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ نے کسی شخص سے ایک ہزار روپیہ تین روپے فی صد سالانہ کی شرح سود سے قرض لیا اور کسی تجارت میں لگا دیا اب اس میں مندرجہ ذیل عقلی احتمالات ہیں :-

(۱) آپ کو ایک ہی سال میں پانچ سو روپیہ کا فائدہ ہو گیا تو آپ فائدہ میں رہے کہ تیس روپے قرض خواہ کو دے کر باقی سب آپ نے لے لیا۔

(۲) آپ کو ایک سال میں کل ساٹھ روپے کا نفع ہو اس میں سے تین آپ قرض خواہ کو دیں گے اور تیس اپنے پاس رکھیں گے۔

(۳) آپ کو پانچ سال میں دو سو روپے کا فائدہ ہوا، اس میں سے ڈیڑھ سو قرض خواہ کو دیں گے اور پچاس آپ کے پاس بچیں گے۔

(۴) آپ کو پانچ سال میں ڈیڑھ سو ہی کا فائدہ ہوا تو آپ سارا نفع سود ہی میں

دے دیں گے آپ کے پاس کچھ نہ بچے گا۔

(۵) آپ کو ایک سال میں کل تیس روپے کا فائدہ ہوا تب بھی آپ وہ سارا سود میں دے دیدیں گے آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ رہے گا۔

(۷) آپ کو ایک سال ہی میں کل دس روپیہ کا فائدہ ہوا تو آپ وہ تو سا کچھ سود دیں گے ہی، آپ کو اپنی جیب سے بیس روپے مزید دینے پڑیں گے۔

(۶) آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگر ایک پیسے کا نفع بھی نہ ہو تو محنت بھی بیکار گئی اور تیس روپے اپنی جیب سے دینے پڑے۔

(۸) اور اگر آپ نے دس سال تک تجارت کی اور پھر بھی کوئی نفع نہ ہوا تو آپ کو تین سو روپے بھگتنے پڑیں گے۔

(۹) آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگر اس میں تنور روپے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو یہ نقصان بھی بھگتنا ہو گا اور تیس روپے علیحدہ دینے ہوں گے۔

(۱۰) آپ نے دس سال تک تجارت کی اور اس میں سو روپے کا نقصان ہو گیا تو نقصان بھی آپ کی گردن پر رہا اور تین سو روپے سود کے اس کے علاوہ ہیں۔

ان دس صورتوں میں سے صرف پہلی اور دوسری صورت تو ایسی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے کسی کا نقصان نہیں باقی تمام صورتوں میں آپ کا نقصان ہے کہ کہیں آپ کو ساہوکار سے کم نفع ہوا، کہیں کچھ بھی نہ ہوا اور کہیں اٹل نقصان ہوا، کہیں اس وجہ سے کہ تجارت بار آور نہ ہوئی، کہیں اس وجہ سے کہ نفع تو ہوا مگر سود میں چلا گیا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں ساہوکار کا فائدہ کہیں نہیں گیا اسے ہر جگہ نفع ملتا رہا ہے۔

اب آپ بنظر نقصان غور فرمائیے کہ یہ بھی کوئی معقول معاملہ ہے جس میں دو ایک ہی جیسے افراد میں سے ایک کا کبھی نقصان ہوتا ہے کسی نفع اور دوسرا نفع اسی بطور تار ہوتا ہے ؟ اس معاملہ کو کون سی شریعت اور کون سی عقل گوارا کر سکتی ہے ؟ اس پر جناب یعقوب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ :-

”تجارت کے لئے روپیہ سود پر اس واسطے لیا جاتا ہے کہ قرض لینے والے کو شرح سود سے کئی گنا زائد نفع کی امید ہوتی ہے۔ اور اکثر یہ امید برآتی ہے ورنہ پیداواری سود کو اس قدر فروغ حاصل نہ ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے کو ایک چھوٹی رقم مقررہ وقت پر ملتی رہتی ہے اور اس کے برخلاف قرض لینے والا اکثر اس رقم سے کئی گنا فائدہ کما لیتا ہے اور کبھی اس کو نقصان بھی ہوتا ہے مگر اس خطرہ کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے اور یہ ایسی چیز نہیں اور اس سے ایسی خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں کہ فائدہ کو بچھڑے
 ﴿قَالَ اللَّهُ ذَرُونِيْٓ سَآءَ الَّذِیْٓ اَسْأَلُ عَنْهُمْ﴾

(ماہنامہ ثقافت دسمبر ۱۹۸۸ء)

اس کے جواب میں ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ نفع کی امید ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز ہے، اس لئے کہ نفع کی امید تو کاشتکار کو ”مخاہرہ“ کی صورت میں بھی ہوتی ہے اسی لئے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے، مگر اس کے باوجود بصراحت حدیث ”مخاہرہ“ ناجائز ہے اور اس کے بارے میں فائدہ کو بچھڑے کی وعید آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھ چکے کہ :-

من لم يترك المخابرة
فليؤخذ بحرب من الله ورسوله -
جو مخبر نہ چھوڑے وہ اللہ اور
رسول کی طرف سے اعلان جنگ میں ہے۔
(البدائع وحاکم)

سرمایہ اور محنت کے اشتراک کا اسلامی تصور
اسلامی شریعت نے سرمایہ اور محنت کے اشتراک کی

ایک سیدھی سادی، آسان اور مفید شکل، مضابرت "تجویز کردی ہے کہ ایک کارسرمایہ ہو، دوسرے کی محنت ہو اور نفع میں دونوں کی شرکت یقینی طور پر ایک ہی نوعیت کی ہو۔ نہ اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے نہ کسی پر ظلم ہے، دونوں ہر حیثیت سے برابر ہیں۔ نفع ہے تو دونوں کا برابر ہے، نقصان ہے تو دونوں کو ہے، مگر نہ جانے اسلامی شریعت سے خدا واسطے کا میرجہ یا سرمایہ دارانہ نظام نے عقلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ لوگ اس سیدھی سادی صودت اشتراک کو چھوڑ کر اس پر پیچ اور مفرصت کو اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔

جناب محمد جعفر شاہ صاحب نے "کمرشیل انٹرٹ کی فقہی حیثیت" میں مضابرت کی شکل پر یہ اشکال پیش کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص غلے کی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس خاصی رقم بھی موجود ہے، ایک دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ میں "بس سروس" کا تجربہ رکھتا ہوں مگر میرے پاس سرمایہ نہیں، اگر تم رقم لگاؤ تو اس میں خاصا منافع ہو سکتا ہے، جس میں ہم دونوں شریک ہوں گے اب ظاہر ہے کہ غلے کی تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں روپیہ لگا سکتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی اس شخص کا نفع بھی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں موٹر سروس کا کام بھی شرکت میں کر دوں لیکن اسے

یہ بھی خیال ہے کہ میں خود موٹو کے کام سے نابلد ہوں اور یہ میری نادانیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ مضاربت میں میرے اصل حصے میں بڑے بازی سے کام لے، اور مجھے پورا حصہ نہ مل سکے، نیز میں اس کے حساب کتاب کی جانچ پر مثال کے لئے وقت نہیں نکال سکتا۔ اس صورت میں اس کے پاس سولے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسے سود پر قرض دیدے اور ایک قلیل مگر معتین نفع پر نفاعت کرے،

مگر ہمیں انوس ہے کہ ان حضرات نے بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک لمبی چٹری شکل نکالی، مگر اس میں مضاربت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے کہ کوئی بیوقوف سے بے وقوف انسان بھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ مرث فرب میں آجانے کے مہموم خطرے سے اپنے زیادہ نفع کو چھوڑ دے اور کم پر راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر بالفرض اس کا شریک دھوکہ دے کہ اس حصے میں سے مال کم بھی کر لے تو اس کے لئے سود کی قلیل شرح لینا اور حصہ کم لینا دونوں برابر ہیں پھر اسے خواہ مخواہ ہاتھ گھما کر ناکت پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی دیانت کے بارے میں اس قدر بدگمانی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھوکہ دے کہ تجارت میں نقصان ظاہر کرے گا حالانکہ درحقیقت اس میں نفع ہو گا، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کر کے اس کی بہت افزائی کرنے کا اسے کس ڈاکڑ نے مشورہ دیا ہے؟

ہاں البتہ یہ خیال اس شخص کے دل میں ضرور پیدا ہو گا جو نفع کی صورت میں تو مسلسل شریک رہنا چاہتا ہو لیکن ساتھ ہی نقصان کی زد سے دامن بچا لینے کا بھی خواہش مند ہو، اس کے دل میں یہ کھوٹ ہو کہ میرے لئے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اور نقصان ہو تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے بلکہ میرا نفع کہیں نہ جائے۔

اسلام کا انصاف پسند مزاج اسے اس عیاری اور خود غرضی کی ہرگز اجازت نہیں دینگا۔ اس تشریح سے حایان سود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے تجارتی سود کو مضاربت کے مشابہ قرار دے کر جائز کہا ہے۔ گذشتہ صفحات کی بحث سے تجارتی سود اور مضاربت کا عظیم فرق آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، کہ مضاربت میں دونوں شریک نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہتے ہیں، اور تجارتی سود ایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دوسرے کا مشتبہ اور مبہوم، اس لئے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

(۲) اس گروہ کی دوسری دلیل

تجارتی سودِ رضامندی کا سودا ہے یہ ہے کہ قرآنِ کریم نے اکل بالباطل

سے منع کیا ہے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ) لہذا تجارت کے جن جن طریقوں میں اکل بالباطل ہے وہ حرام ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں اکل باطل ہو گا وہاں ایک فریق کی عدم رضامندی ضرور ہوگی۔ اکل باطل میں کھانے والا تو راضی ہوتا ہے لیکن جسے کھایا جاتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا وہ اسے صرف اپنی مجبوری سے برداشت کرتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی تجارت ہو جس میں دونوں فریقوں کی رضامندی اور خوشدلی ہو تو وہ یقیناً اکل بالباطل نہ ہوگا۔ اب اسی عینک سے کمرشل انٹرسٹ (تجارتی سود) کو دیکھئے کہ اس میں قرض لینے والا مجبور اور مظلوم نہیں ہوتا اور اسی طرح وہ دان کے نفع سے ناخوش بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جو ربا و اخرام ہے وہ وہی ہے جس میں ایک فریق کا خود غرضانہ نفع اور دوسرے کا نقصان ہے، کمرشل پرجو تجارت کی جاتی ہے اس میں دونوں کی باہمی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے۔

(کر شیل انٹرسٹ کی فقی حثیت از جعفر شاہ صاحب)

ہم نے ان حضرات کا یہ استدلال من وعن نقل کر دیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ کیا آج تک کسی عقلمند نے فریقین کی رضامندی کو ایک حرام چیز کے حلال ہونے کے لئے سبب قرار دیا ہے؟ کیا فریقین رضامند ہوں تو زنا کو جائز کہا جاسکتا ہے؟ اور دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، خود تجارت ہی میں بہت سی انواع آپ کو ایسی ملیں گی جن میں دونوں فریق رضامند اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ ناجائز ہیں، کتب حدیث، ابواب البیوع الباطلہ، کھول کر دیکھیے، محافلہ، تعلق الجلب، بیع کی ان تمام صورتوں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے مگر ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

دراصل اسلام کی حکیمانہ نظر سطحی چیزوں پر نہیں ہوتی وہ عام قوم کی خوشحالی اور اس کا فائدہ چاہتا ہے۔ اسی لئے اس نے فریقین کی رضامندی اور خوش دلی کو جائز یا حرام ہونے کا معیار نہیں ٹھہرایا، اس لئے کہ ان کی رضامندی اپنے حق میں تو مفید ثابت ہو سکتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ عام قوم کے لئے زہر ہو، مذکورہ بیوع کی بعض صورتوں میں سے کسی کا نقصان نہیں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں رضا مند بھی ہیں مگر اس کی وجہ سے پوری قوم افلاس، اقتصادی بد حالی اور اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے۔ اس لئے اس نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے، وہ ہر معاملہ کا اسی وسیع نظر سے تجزیہ کرتا ہے اور جہاں خرابی دیکھتا ہے وہاں بند باندھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ۔

لَا بَيْعَ مَا جُوعٌ لِبَاكٍ - کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بخت کرے۔

اس حدیث کے ذریعہ اسلام نے آرٹھی (MIDDLE MAN) کا تمام کاروبار ممنوع قرار دیا ہے، جو لوگ ہر معاملہ کو وسطی انداز میں اور تنگ نظری سے دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس حکم کی حکمت سمجھنے سے فرود محروم رہیں گے، ان کو یہ حکم ظلم نظر آئے گا۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک معاملات کے جائز یا ناجائز ہونے کا مدار رضامندی اور خوش دلی پر ہے، وہ سوچیں گے کہ ایک دیہاتی گاؤں سے مال لے کر آتا ہے، اور وہ ایک شہری کو اپنا مال بیچنے کے لئے وکیل بنا دیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیہاتی کا بھی فائدہ ہے کہ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑیگی، اور اس کا مال بھی اچھے داموں بک جائے گا، اور آرٹھی کا بھی نفع ہے کہ اسے مال بیچنے پر کمیشن ملے گا، ان کا ذہن شخصی مفاد اور خوش دلی کی اس بھول بھلیاں میں الجھ کر رہ جائے گا۔

لیکن جو شخص اسلامی شریعت کے مزاج سے واقف ہے وہ اس حکم کی تیس پوری قوم کا اجتماعی مفاد دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے گا دَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۚ وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اسلام نے یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ اس سے پوری قوم کا فائدہ ہو۔ اگر دیہاتی نے آرٹھی کو اپنا وکیل بنایا تو وہ مال کو بازار کا رنگ دیکھ کر نکالے گا۔ جس وقت نرخ سستے ہوں گے اس وقت مال کو چھپا کر رکھ دے گا۔ اور جب بازار میں مال ختم ہو جائے گا اس وقت اسے نکال کر من مانے بھاری فروخت کر دے گا۔ جس سے پوری قوم گزانی کا شکار ہوگی۔ اور وہ ان کا مال سمیٹا رہے گا، یہاں تک کہ قوم مفلس سے مفلس تر ہوتی چلی جائے گا، اور اس سرمایہ دار کی جیب بھرتی چلی جائے گی، اس کے برعکس اگر دیہاتی خود اپنا مال فروخت کرے گا تو اتنا بوقت تو وہ بھی نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر کے بچے، ظاہر ہے کہ نفع ہی سے فروخت کرے گا، لیکن ہر حال آرٹھی کی

بہ نسبت اس کے لگائے ہوئے دام بہت سستے ہوں گے اور وہ روک کر بھی نہیں بیچے گا، جس کی وجہ سے پورا بازار سستا ہو جائے گا اور عام قوم خوشحالی سے زندگی بسر کرے گی۔

بہر کیف صرت فریقین کی رضامندی اور خوش دلی معاملہ کی حلت و حرمت پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی اس لئے کہ بعض اوقات دونوں کی رضامندی پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال تجارتی سود کا ہے کہ اگرچہ اس میں دونوں فریق راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ جائز نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ وہ پوری قوم کو تباہی کی راہ پر لگا دیتا ہے۔

ہم نے جو بات اوپر کہی ہے وہ خود اس آیت سے ماخوذ ہے جو جعفر شاہ صاحب نے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

یا ایہذا الذین آمنوا لا تکلوا	اے ایمان والو! آپس میں ایک
اموالکم بئیکم بالباطل الا ان تكون	دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ،
تجادث علی تراش منکم۔	الایہ کہ وہ تجارت ہو اور آپس کی رضامندی
	سے ہو۔

میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کے جائز ہونے کے لئے دو شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ معاملہ تجارت ہو، دوسری یہ کہ آپس کی رضامندی سے ہو، نہ صرت آپس کی رضامندی معاملہ کی حلت کے لئے کافی ہے، اور نہ صرت تجارت ہونا دونوں باتیں پائی جائیں گی تو معاملہ جائز ہوگا ورنہ نہیں۔

تجارتی سود میں فریقین کی رضامندی تو ہے مگر چونکہ وہ اجتماعی طور پر مضر ہے۔

اس لئے اسلام سے تجارت نہیں کہتا، رہوا کا نام دیتا ہے۔ لہذا وہ جائز نہیں۔

تجارتی سود کو جائز کہنے والے

کیا روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ خطرات اپنی اس دلیل کی

تائید میں کچھ روایات بھی پیش کرتے ہیں جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سود میں اگر خوش دلی ہو، جابرانہ دباؤ نہ ہو تو وہ جائز ہو سکتا ہے، مثلاً احادیث ذیل:-

(۱) حضرت علیؑ نے اپنا ایک "عصیفہ" نامی اونٹ میں (چھوٹے) اونٹوں

کے عوض فروخت کیا ہے اور وہ بھی ادھار (رواہ مالک)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کچھ درہم قرض لئے پھر ان سے اچھے واپس کئے

تو انہوں نے لینے سے انکار کیا کہ یہ میرے دیئے ہوئے درہم سے اچھے ہیں، حضرت ابن

عمرؓ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے مگر میں خوش دلی سے دے رہا ہوں (رواہ مالک)

(۳) حضورؐ نے حضرت جابرؓ سے قرض لے کر زیادہ واپس کیا۔

(۴) حضورؐ نے فرمایا "خیادکم اھاسنکم قضاہ" بہتر طریقے سے قرض ادا کرنے

والے تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ (الروادع عن ابی ہریرۃ)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان روایتوں سے مذکورہ دعوے پر دلیل نہیں لی جاسکتی،

(۱) جہاں تک حضرت علیؑ کے عمل کا تعلق ہے تو اس پر کسی معاملہ کی حلت و حرمت

کی بنیاد اس لئے نہیں رکھی جاسکتی کہ اس کے برخلاف ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ

بالحيوان نسيئة برے ادھار بیچنے سے منع فرمایا۔

(ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

یہ ایک صحیح حدیث ہے اور حضرت جابرؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کی احادیث منقول ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بالکل واضح اور صاف ہے، اسے چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عملی واقعہ کو جس کا پورا پس منظر بھی معلوم نہیں، فتویٰ کی اساس بنالینا اصول حدیث و فقہ کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس عمل صحابی کو حدیث مرفوعہ کی برابر بھی مان لیا جائے تو جب حلت اور حرمت میں تعارض ہو تو متفقہ اصول ہے کہ اسی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے جو حرام قرار دے رہی ہو۔

(۲) رہا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا عمل تو اس سے کسی درجہ میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے خوش دلی کی وجہ سے سود کو جائز قرار دیا ہے، وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو دراہم قرض لئے تھے وہ کیفیت کے اعتبار سے واپس دیتے جیسے واپس کئے گویا زیادتی محض کیفیت میں تھی، ایسا نہ تھا کہ دس لئے ہوں اور گیارہ واپس کئے ہوں "خیبر" کا لفظ اس بات پر شاہد ہے، اس کے علاوہ چونکہ قرض لیتے وقت دونوں کے درمیان زیادتی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا اور اس وقت دونوں کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات تھی اس لئے بعد میں زیادہ ادا کرنے کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے کوئی کسی کے احسان کا بدلہ کرنے کے لئے اسے کچھ تحفہ دیدے۔

(۳) اور یہی صورت حضرت جابرؓ کے واقعہ میں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کو قرض دیتے وقت کوئی زیادتی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ نے

یہ بتلایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اطلاق کریمانہ کی بنا پر ادائیگی کے وقت ان کے حق سے کچھ زیادہ دے دیا، زیادتی کیسی اور کتنی تھی؟ حدیث اس کے بیان سے خاموش ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ زیادتی بھی صرف کیفیت کی زیادتی ہو، اور اگر تعداد کی زیادتی بھی تسلیم کی جائے تو چونکہ وہ کسی شرط اور معاہدہ کے ماتحت نہ تھی۔ اس لئے وہ بھی "حسنِ قضا" اور احسان کی مکانات ہی کے درجے میں ہو سکتی ہے جس کی طرف خود احادیث میں ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے البرزخ فی حدیث کے ماتحت یہی لکھا کہ :-

لیس ہوا من قرض جز منفعة
 فاحسنه منقہ عنہ لان المنقہ عنہ،
 ما کان مشروطاً بالحق۔
 یہ صورت اس قرض میں داخل
 نہیں جس کے ذریعہ کچھ نفع حاصل کیا گیا
 ہو کیونکہ وہ ناجائز ہے اور ناجائز صورت۔
 وہی ہے کہ زیادتی کا عقد کرتے وقت معاہدہ
 کیا گیا ہو (نووی شرح مسلم ص ۲۸۲)

اس لئے اگر کسی شخص نے کسی پر احسان کیا کہ وقت پر قرض دے دیا اور اس نے قرض ادا کرنے کے وقت اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لئے کوئی رقم یا چیز اپنی خوشی سے بغیر کسی سابق معاہدہ کے دیدی، تو یہ آج بھی جائز ہے "سودِ حرام" سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اگرچہ حضرت امام مالک اس وقت بھی عدوی زیادتی کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور حضرت جابرؓ کے واقعہ کو کیفیت کی زیادتی پر محمول فرماتے ہیں۔

اس کے علاوہ اس معاملہ کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اس میں ربا کا کوئی تصور

ہی نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال شرعی سے ان کا قرض دیا اور قرض سے زیادہ بھی کچھ عطا فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ بیت المال میں سب مسلمانوں کا حق ہے خصوصاً علماء و امت جو دین کی خدمت میں مشغول ہوں، تو حضرت جابرؓ کا بیت المال میں حق پہلے سے متعین اور معلوم محتاج میں امام و امیر کو اختیار ہوتا ہے وہ زیادتی اس حق میں سے دی گئی نہ کہ قرض کے معاوضہ میں (۴) اور چوتھی روایت کا مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لئے کہ اس میں۔

”حسن ادارہ“ کی ترغیب ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ ادا کر دو بلکہ مطلب یہ ہے ”اچھی طرح ادا کرو، ٹال مٹول نہ کرو، قرض خواہ کو بار بار آنے جلنے کی تکلیف مت دو اور چیز بھی اچھی دو، ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز لو اور خراب واپس کرو،

تجارتی سود کے وکلاء تیسری دلیل یہ پیش کرتے

تجارتی سود اور اجارہ ہیں کہ کمرشل انٹرسٹ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص اپنا رکشہ، ٹانگہ یا ٹیکسی لوگوں کو اس شرط پر دیتا ہے کہ تم مجھے اتنی رقم روزانہ دیدینا کرو۔ یہ معاملہ باتفاق جائز ہے اور یہی تجارتی سود کی صورت ہے کہ اس میں سرمایہ دار اسی شرط پر اپنا سرمایہ دیتا ہے کہ مجھے ایک متینہ رقم سال بہ سال ملتی رہے۔

لیکن آپ خود ہی ذرا غور سے دیکھئے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ رکشہ،

ٹانگہ اور ٹیکسی کو کرایہ پر دیا جاسکتا ہے مگر نقد کو کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے کہ کرایہ اور اجارہ کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع حاصل کئے جائیں آپ کسی سے ٹیکسی کرایہ پر لیتے ہیں تو ٹیکسی جوں کی توں باقی رہتی ہے

مرت اس کے منافع آپ حاصل کر لیتے ہیں اور نقد میں یہ بات نہیں، کیونکہ اس کو باقی رکھ کر، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لئے کہیں اجارہ کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ اور اس سے بھی تھوڑی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجئے اور غور کیجئے کہ اگر اجارہ پر تجارتی سود کو قیاس کرنا صحیح ہے تو اس معاملہ میں مہاجنی اور تجارتی دونوں سود برابر ہیں، جس طرح تجارتی سود اجارہ کے مشابہ ہے اسی طرح مہاجنی سود بھی ہے، ظاہر ہے کہ کرایہ پر لینے والا ہمیشہ نفع اور کام میں لگانے کے لئے کوئی چیز کرایہ پر نہیں لیتا، بسا اوقات اپنی ضرورت کے لئے لیتا ہے آپ روزانہ ٹیکسی کرائے پر لیتے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے ہوتی ہے اس لئے اگر اجارہ پر سود کو قیاس کرنا صحیح ہے تو مہاجنی سود کو بھی جائز کہنا پڑے گا۔ حالانکہ اس سود کو وہ لوگ بھی جائز نہیں کہتے جو تجارتی سود کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اس کی حرمت کی تصریح موجود ہے اس سے خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتا تو قرآن اسے ناجائز قرار نہ دیتا۔

بیع سلم اور تجارتی سود تجارتی سود کو جائز بتلانے والے حضرات اسے بیع سلم کہتے ہیں، پہلے بیع سلم کا مطلب سمجھ لیجئے سلم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک کاشتکار ایک شخص کے پاس آکر یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت گندم کی فصل بونہا ہوں، تھوڑے دنوں میں وہ پک جائے گی مگر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، تم مجھے پیسے اب دیدو اور جب فصل تیار ہو جائے گی تو میں تمہیں اتنا گندم دے دوں گا۔

لیکن ذرا سوچئے کہ بیعِ سلم ایک قسم کی بیع ہے جسے شرائط کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتہ جائز رکھا اور اسے بیع کے اندر داخل قرار دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع فرما کر حلال کیا ہے اور اس کے بالمقابل ربوا کو حرام فرمایا ہے، جو حضرات ربوا کو بھی نفسِ قرآن و حدیث کے خلاف، بیع ہی میں داخل کہتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو مخالفینِ قرآن و اسلام کی اس صف میں کھڑا نہیں کر رہے جنہوں نے اَمَّا الْبَيْعُ مَثَلُ الزَّوْبَانِ کہا تھا اور قرآن نے ان کی تردید و وعید سنائی۔

پھر عقدِ سلم اور ربوا میں اس حیثیت سے زمین آسمان کا تفاوت ہے کہ سلم میں پہلے پیسے دینے کی بنا پر سالانہ زیادہ حاصل کر لے کی شرط نہیں لگائی جاتی، چنانچہ فقہ کی ساری معتبر کتابوں میں سلم کی تعریف ”بیع الاجل بالاجل“ (یعنی ایک دیر میں ملنے والے چیز کی بیع فوری قیمت کے معاوضہ میں) بغیر کسی شرط و تفصیل کے رکھی ہوئی ہے۔ عرفی مفہوم بھی بغیر شرط بیع کا ہے اور کسی معتبر عالم یا فقیہ نے کہیں یہ شرط نہیں لگائی کہ اس عقد میں مال چونکہ دیر میں ملتا ہے اس لئے زیادہ ملنا چاہئے، اس کے برخلاف تجارتی سود کی بنیاد ہی اس شرط پر قائم ہے۔

ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ بعض فقہاء کرام نے اس صورت مدت کی قیمت کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک تاجر اپنا مال قیمت کے نقد ہونے کی صورت میں مثلاً دس روپے میں دیتا ہے اور ادھار کی صورت میں پندرہ روپے میں۔ اس صورت میں تاجر نے محض مدت کی زیادتی کی وجہ سے پانچ روپے زیادہ کئے ہیں، چنانچہ ہر ایہ باب المراجہ میں ہے:-

الای حی اللہ! احق المؤمن لاجل الاجل کیا یہ شاہدہ نہیں کہ مدت کو کہ قیمت میں باطل

ہدایہ کی اس عبارت پر یہ تفسیر کڑی کی گئی ہے کہ جب مدت کے معاوضہ میں زیادتی لینا جائز ہو اور تجارتی سود میں بھی یہی شکل ہے کہ مدت کے عوض پیسے زیادہ لیتے جاتے ہیں۔

لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس ہدایہ میں مذکور الصدر جملہ لکھا ہے اسی کی کتاب الصلح میں نہایت واضح الفاظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔

وذا الذی اعتیاض عن الاجل یہ مدت کی قیمت لینا ہے، اور وہ

وہو حرام۔ (باب الصلح فی الدین) حرام ہے (باب الصلح فی الدین)

اور اس کے تحت علامہ اکمل الدین بابر قی نے ہدایہ کی شرح عنایہ میں لکھا ہے کہ

دوئی ان رجلا شال ابن عمرؓ نے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ سے کسی نے

فہما عن ذالک ثم مثاله فقال ان (متہمیت لینے کے سلسلے میں اسوالات کیا تھیں)

خذنا یریدان المدعۃ الزبایہ عنایہ علی اسے منع فرمایا، اس نے پھر پوچھا تو آپؐ نے

ہامش نتائج الافکار ص ۲۲۷) فرمایا کہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے سود کھانے کی

اجازت دے دوں۔

یہ نقل کرنے کے بعد صاحب عنایہ نے لکھا ہے "حضرت عمرؓ نے یہ اس لئے

فرمایا کہ سود کی حرمت مرن اس وجہ سے ہے کہ اس میں مرن مدت سے مال کے تبادلہ

کاشیہ ہے تو جہاں یہ بات شبہ کی حدود سے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہو وہاں تو حرمت

میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟"

اس کے علاوہ فقہ حنفی کے ایک بلند پایہ عالم قاضی خان جو صاحب ہدایہ ہی کے

ہم رتبہ ہیں انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کرنا

بھی جائز نہیں

لا يجوز بيع الجنطة بثمن
محمد کی بیع اگر ادھار ہونے کی بنا پر
النسيئة أهل من سوا المبلد فأنه
پر شہر کے عام نرخ سے کم قیمت پر کی جاتی ہے تو
فأ سددواخذ ثمنه حرام۔
دو فاسد ہے اور اس کی قیمت لینا حرام ہے۔
عائلیگیرہ وغیرہ میں بھی اس قسم کی تصریحات ملتی ہیں۔

البتہ اہل علم کے لئے یہ بات قابل غور رہ جاتی ہے کہ ہدایہ کی دو عبارتیں متضاد کیوں
ہیں؟ پہلی عبارت سے مدت کے مواضع میں زیادتی لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور
دوسری عبارت سے اس کا حرام ہونا واضح ہے۔

اس کا جواب اہل علم کے لئے سمجھنا مشکل نہیں، اس سالانہ کے سود سے میں
ادھار کا خیال کر کے کچھ قیمت میں اضافہ کیا جائے تو وہ براہ راست مدت کا مواضع
نہیں بلکہ اس سالانہ ہی کی قیمت ہے، بخلاف اس کے براہ راست مدت ہی کا مواضع
سالانہ یا ماہوار ملے کیا جائے، یہ وہی ہے جسے ہدایہ کی کتاب الصلح والی عبارت میں
حرام کہا گیا ہے۔

جن حضرات کو فقہ سے کچھ بھی مناسبت ہوگی ان کو اس فرق کے سمجھنے میں کوئی
مشکل نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی نظریں بے شمار ہیں کہ بعض اوقات بعض چیزوں کا
مواضع لینا براہ راست جائز نہیں ہوتا اور کسی دوسرے سالانہ کے ضمن میں جائز ہو جاتا
ہے، اس کی ایک نظریہ ہے کہ ہر مکان دوکان اور زمین کی قیمت پر اس کے محل وقوع
اور پڑوس کا بڑا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں نمایاں امتیاز ہوتا
ہے۔ ایک محلہ میں ایک مکان دس ہزار روپے کا ہے تو وسط شہر میں بالکل اسی طرح

کا اور اتنے ہی رقبہ لامکان ایک لاکھ میں بھی سستا سمجھا جاتا ہے۔ یہ قیمت کی زیادتی ظاہر ہے کہ مکان کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی خاص کیفیت اور محل وقوع کے اعتبار سے ہے اور جب کوئی آدمی یہ مکان بیچتا یا خریدتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بھی فروخت ہو جاتی ہے، اور قیمت کی جتنی زیادتی ہے وہ اسی کیفیت کے مقابل میں ہے حالانکہ یہ کیفیت اور صفت کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ لیا جائے۔ مگر مکان یا زمین کی بیع کے ضمن میں اس کیفیت و صفت کا معاوضہ بھی شامل ہو کر جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر مکان کے لئے ایک گزرگاہ اور راستہ کا حق ہوتا ہے، ہر زرعی زمین کے لئے آبپاری کا حق ہوتا ہے اگر کوئی شخص ان حقوق کو تنہا بغیر مکان یا زمین کے فروخت کرنے لگے تو بیع ناجائز ہے کیونکہ حقوق خود کو کوئی مال نہیں، مگر مکان یا زمین فروخت کرے گا تو یہ حقوق ضمنی طور پر خود بخود فروخت ہو جائیں گے اور مکان زمین کی قیمت میں ان کا معاوضہ بھی شامل ہو جائے گا۔

ہمارے زیر بحث مسئلہ میں خود کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اگر ادھار کی وجہ سے سامان کی قیمت میں زیادتی کو جائز تسلیم کیا جائے تو اس کی نوعیت وہی ہے کہ ضمنی طور پر مدت کی رعایت سے سامان کی قیمت بڑھ گئی اور براہ راست صرف مدت کا معاوضہ لیا جائے تو وہ ربوہ میں داخل ہو کر ناجائز ہو گا۔ چنانچہ جہاں صاحب ہدایہ نے مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کو جائز کہا ہے وہاں پہلی صورت مراد ہے اور انہوں نے مذکورہ صورت کو اس لئے جائز قرار دیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جا رہی ہے وہ اصلاً اور براہ راست نہیں بلکہ ضمنی ہے (اگرچہ قاضی خاں وغیرہ نے اسے بھی ناجائز کہا ہے) اور جہاں پر صاحب ہدایہ نے مدت کے مقابلے میں موعض لینے کو حرام کہا

ہے وہاں ان کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست مدت کی قیمت نہیں لی جاسکتی۔
تجارتی سود میں چونکہ مدت کی قیمت ضمنی طور سے نہیں براہ راست لی جاتی
ہے، اس لئے یہ صورت باتفاق فقہاء حرام ہے۔

یہ دلیلیں تو بڑی اور اہم تھیں، اب آپ ان حضرات کے ان
چند ضمنی دلائل ضمنی دلائل پر بھی ایک نظر ڈالتے چلے جو بذات خود تو کسی نظریے
کی بنیاد نہیں بن سکتے لیکن بڑی دلیلوں کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تمام دلائل گزشتہ
اہم دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود بے معنی ہو جاتے ہیں، ہم پورے المینان
کے لئے ہم ان پر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

(۱) پہلی چیز جناب یعقوب شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ حدیثوں کی تدوین کے
متعلق محدثین حضرات نے درایت کے اصول منعبط کئے ہیں۔ ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ
وہ حدیث جس میں ذرا سی بات پر سخت عذاب کی دہسکی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے
ثواب کا وعدہ ہو، مخدوش ہے، قرآن کریم نے جس قدر سزا سود خور کے لئے رکھی ہے
وہ شاید کسی اور مجرم کے لئے تجویز نہیں فرمائی یہ عظیم سزا حاجتمندانہ اور صبر فی
(USE ۲۷) قرضوں پر لئے جانے والے گناؤں نے سود پر تو بالکل ٹھیک ٹھیک اترتی
ہے۔ لیکن تجارتی سود اتنا زیادہ نقصان دہ فعل نہیں ہے جس پر خدا اور رسولؐ کی
طرف سے اعلان جنگ کر دیا جائے۔ ایک حاجتمند سے سود لینا سنگہ لی ہے اور اس
کی مالوت سختی سے ہونی چاہیے لیکن تجارتی سود پر یہ الزام عائد نہیں کیا جاسکتا،
اس کے لینے والے مفلس نہیں ہوتے وہ قرض نفع کمانے کی غرض سے لیتے ہیں اور
عام طور پر نفع شرح سود سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

اس دلیل کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ تجارتی سود کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ حاسیان تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل یہی ذہنیت کارفرما نظر آتی ہے۔ اس لئے ہم یہاں قدرے تفصیل کے ساتھ تجارتی سود کے انفرادی، اجتماعی معاشی اور سیاسی نقصانات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ !

نقصانات !

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی اخلاقی نقصانات قدروں کو پامال کر کے خود غرضی، بے رحمی، سنگدلی، زر پرستی اور کنجوسی کی صفات پیدا کرتا ہے، اس کے برعکس اسلام ایک ایسے صحت مند معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جو رحم و کرم، محبت و مروت، ایثار، تعاون اور بخائی چارے کی بنیاد پر قائم ہو، اس میں تمام انسان بل جل کر زندگی گذاریں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آئیں، غریبوں اور ناداروں کی امداد کریں، دوسرے کے نفع کو اپنا نفع اور دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں۔ رحمہنی اور سخاوت کو اپنا شعار بنائیں اور اجتماعی مفاد کے آگے کچھ نہ سمجھیں، انسانوں میں یہ تمام صفات پیدا کر کے اسلام انہیں انسانیت اور شرافت کے اس اوج کمال تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں سے انہیں — اشرف المخلوقات — کا خطاب عطا ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف سود (خواہ وہ تجارتی ہو یا مباحی) جس ذہنیت کو جنم دیتا ہے اس میں ان اخلاقی اوصاف کی کوئی جگہ نہیں قرض دینے والے ساہوکار کو بس اپنے سود کی تو پروا ہوتی ہے، آگے اسے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ مفروضہ کو نفع ہوا

یا نقصان؟ نفع ہوا تو کتنا؟ کتنی مدت میں؟ اور کتنے ہارٹ بیلنے کے بعد؟ وہ مسلسل اپنے دیئے ہوئے مال پر نفع وصول کرتا رہتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مقروض کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہو تاکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا سود بڑھتا اور چڑھتا رہے لے دیوں کے نقصان کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ نفع نقصان کی ہر شکل میں اس کا نفع کھرا رہتا ہے۔ یہ چیز خود غرضی کو اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ ایک سرمایہ دار کسی حاجت مندانہ قرضہ میں بھی اپنی رقم کو بلا سود لگانے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ فاضل رقم کسی تاجر کو کیوں نہ دوں تاکہ گھر بیٹھے ایک معین نفع مجھے حاصل ہوتا رہے، اس خیال کے پیش نظر اگر ایک شخص کے گھر میں بے گورو کفن لاش پڑی ہے یا اس کا کوئی عزیز دم توڑ رہا ہے وہ بھی اس کے پاس آکر اس سے قرض مانگے گا تو وہ یا تو انکار کر دے گا یا تمام اخلاقی قدروں کو بالائے طاق رکھ کر اس سے بھی سود کا مطالبہ کرے گا۔ ایسے مواقع پر بالعموم حرام کھائے کھاتے قسوت قلب کی یہ صفت اس درجہ رنگ جمالیتی ہے کہ اس وقت آپ کے مدلل لکچر اور پرائمر موعظہ کچھ کام نہیں آتے۔ سود خوار دولت مند کو اپنے چاروں طرف پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے اس لئے اس وقت آپ کو اس سے یہ شکایت ہونی بھی نہ چاہیے کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ اور ہمارے موعظہ کا کیوں اثر نہیں لیتا؟ اس کے پاس بزبان حال یہ جواب ہے کہ سہ

اندرون قہر دریا تختہ بندم کردہ

بازمی گوی کہ دامن ترمنگ ہشیارباش

پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فاضل سرمایہ اس قدر نفع بخش ہے کہ اس سے ہاتھ پاؤں

ہلائے بغیر بھی ایک یقینی نفع حاصل ہو سکتا ہے تو ان میں زرا ندرزی کا جذبہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے، اور وہ پیسہ بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ اسی حرص کے لہے میں ناجائز ذرائع سے روپیہ کمانے کی فکر کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ چیز ان میں کچھ سی تو ضرور ہی پیدا کر دیتی ہے، اور اس مرحلہ پر زرا ندرزی کے میدان میں ریس شروع ہوتی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ روپیہ جمع کر لوں اور پھر یہ ریس حسد، بغض اور عداوت کو جنم دیتی ہے، بھاتی سے بھاتی کی لڑائی ہوتی ہے، دوست سے دوست جلنے لگتا ہے، باپ کو بیٹے کے اور بیٹے کو باپ کے نقصان کی کوئی پردہ نہیں رہتی یہاں تک کہ نفسی نفسی کے اس عرصہ میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہے۔

یہ محض خیالی باتیں نہیں ہیں، آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کر دیکھیے کہ کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو جواب اثبات میں ملے گا اور اگر آپ نے انصاف سے کام لیا تو آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ "سود" ہی کے شجرہ خبیثہ کے پھل پھول ہیں اور اگر ہمیں ان تمام ناہمواریوں کو دور کرنا ہے تو ہم ہمت کر کے اسی شجرہ خبیثہ پر کلہاڑا چلانا پڑے گا۔ اور اگر ہم اصلاح و تبلیغ کے صرف لفظی طریقے اختیار کرتے رہے تو ہماری مثال اس احمق سے مختلف نہ ہوگی جو بدن پر جا بجا ننگی ہوئی پھنسیوں کا علاج صرف پاؤں پر چھڑک کر کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح اس شخص کو کبھی شفا حاصل نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ بیماری کی اصل جڑ کو پکڑ کر لے ختم نہ کر ڈالے اسی طرح ہم بھی اپنے معاشرے کو اس دقت تک صحت مند نہیں بنا سکتے جب تک کہ سود کی لعنت سے چھٹکارا نہ پالیں

اس کے بعد معاشی نقصانات پر بھی
معاشی اور اقتصادی نقصانات ایک نظر ڈال لیجئے، معاشیات میں

لبصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں کہ تجارت، صنعت، زراعت اور تمام
 نفع آور (PRODUCTIVE) کاموں کی معاشی بہتری یہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ
 کسی کاروبار میں کسی بھی نوعیت سے شریک ہوں وہ سب کے سب اپنے مشترکہ کاروبار
 کے فروغ سے پوری پوری دل چسپی رکھتے ہوں، ان کی دلی خواہش یہ ہو کہ ہمارے
 کاروبار بڑھتا اور چڑھتا رہے، کاروبار کے نقصان کو وہ اپنا ہی نقصان تصور
 کریں تاکہ ہر خطرے کے موقع پر اس کے دفعیہ کے لئے اجتماعی کوشش کریں اور
 کاروبار کے فائدہ کو وہ اپنا فائدہ خیال کریں تاکہ اُسے پروان چڑھانے میں ان
 کی پوری پوری طاقت صرف ہو۔

اس نقطہ نظر سے عام معاشی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار میں صرف
 سرمایہ ہی کی حیثیت سے شریک ہوں وہ بھی کاروبار کے نفع و نقصان سے پوری پوری
 دلچسپی رکھیں۔ لیکن سودی کاروبار میں ان مفید جذبات کی کوئی رعایت نہیں بلکہ بعض
 اوقات معاملہ اس کے بالکل برخلاف رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے
 ہیں سود خوار سرمایہ دار کو صرف اپنے نفع سے سروکار ہوتا ہے، آگے اُسے اس
 کی کوئی پروا نہیں کہ کاروبار ترقی پر ہے یا تنزل پر؟ اس میں نفع ہو رہا ہے
 یا نقصان؟ وہ مسلسل اپنے دینے ہوئے روپے پر منافع وصول کرتا رہتا ہے اور بسا
 اوقات اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہو تاکہ وقت
 کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا نفع بڑھتا رہے۔ اسی بنا پر اگر کاروبار کو

نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا تھا جہاں پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر مہم کرے گا لیکن سرمایہ دار اس وقت تک ٹس سے مس نہ ہو گا جب تک کہ کاروبار کے بالکل اسی دیوالیہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس غلط طریق کار نے سرمایہ اور محنت کے درمیان ہمدردانہ رفاقت کی بجائے ایک سو فیصد خود غرضی کا تعلق قائم کر دیا ہے، جس کے نتیجہ میں بے شمار نقصانات جنم لیتے ہیں، ان میں سے چند نمایاں ترین یہ ہیں :-

(۱) سرمایہ کا ایک بڑا حصہ محض اس درجے کام میں نہیں لگتا کہ اس کا مالک شرح سود کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے باوجودیکہ اس کے بہت سے مصارف موجود ہوتے ہیں اور بیشمار آدمی کسی کاروبار کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملحق تجارت و صنعت کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گر جاتی ہے۔

(۲) چونکہ ساہوکار کو زیادہ شرح سود کا لالچ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے سرمایہ کو کاروبار کی واقعی ضرورت اور طبعی مانگ کے اعتبار سے نہیں لگاتا بلکہ وہ محض اپنی اغراض کو سامنے رکھ کر سرمایہ کو رد کرنے یا لگانے کا فیصلہ کرتا ہے، اس صورت میں اگر سرمایہ دار کے سامنے دو صورتیں ہوں کہ یا تو وہ اپنا سرمایہ کسی فلم کمپنی میں لگائے یا بے خانماں لوگوں کے لئے مکانات بنوا کر انہیں کرایہ پر دے، اور اسے فلم کمپنی کی صورت میں زیادہ نفع کی امید ہو تو وہ یقیناً فلم کمپنی میں سرمایہ لگا دے گا۔ بے خانماں افراد کی اسے کوئی پروا نہ ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ ذہنیت عام صحیح مفاد کے لئے کس قدر خطرناک ہے اس پر جناب یعقوب شاہ صاحب اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ سود نہیں، انفرادی ملکیت ہے، جب تک سرمایہ انفرادی ملکیت ہے۔

اس وقت تک سرمایہ دار طبقہ اس کے بہاؤ کو اپنے مفاد کے لحاظ سے روکنا اور کھولنا
 لے گا۔ (ماہنامہ "ثقافت"، دسمبر ۱۹۷۷ء)

ہیں جناب یعقوب شاہ صاحب سے یہ عجیب سی بات سُن کر بڑی حیرت ہوتی
 ہے، جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس خرابی کی وجہ انفرادی ملکیت ہے تو ایک بڑی اہم
 قید کو نظر انداز کر جاتے ہیں، مرن "انفرادی ملکیت" اس کا سبب نہیں ہے بے لگام
 اور خود غرض انفرادی ملکیت اس کا سبب ضرور ہے، جو ملکیت کسی قسم کی کوئی قید
 اور پابندی برداشت نہ کرتی ہو وہی سرمایہ کے بہاؤ کا رخ ذاتی مفاد کی جانب پھیر دیتی
 ہے، لیکن ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھیے کہ اس "بے لگام اور خود غرض انفرادی ملکیت"
 کا سبب کیا ہے؟

آپ بنظر انصاف غور کریں گے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس کا سبب ہے
 سود اور سرمایہ داری نظام! سود کا لالچ ہی انسان میں وہ خود غرض پیدا
 کرتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی املاک کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کر دیتا ہے، اور
 ہر وقت ذاتی منافع کے تقوید میں مگن رہتا ہے، کسی بھلائی اور مسہد کے کام میں
 پیسہ لگانے کا خیال ہی اُسے نہیں آتا، اب واقعات کی منطقی ترتیب اس طرح ہو گئی کہ:

سرمایہ کا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانا خود غرض انفرادی

ملکیت سے پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کی انفرادی ملکیت کا سبب

سود اور سرمایہ دارانہ نظام ہے!

نتیجہ کیا نکلا؟ یہی ناکہ اس خرابی کا اصل سبب سود اور سرمایہ داری نظام ہے اب
 آپ ہی بتائیے کہ یہ بات کیسی غلط ہو جاتی ہے کہ "ذاتی مفاد پر سرمایہ کار کتنا اور کتنا

سود سے نہیں انفرادی ملکیت سے ہوتا ہے۔

اگر واقعی مذکورہ خرابی (یعنی سرمایہ کا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانے) کا ازالہ منظور ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے سود اور سرمایہ داری نظام پر مانتہ ڈالنا پڑے گا۔ جب تک یہ نہ ہو گا ملکیت میں وہی خود غرضی اور بے لگامی باقی رہے گی جو مذکورہ خرابی کا اصل سبب ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سودی اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کو

بروئے کار لایا جائے جس میں سود، قمار اور شے کی ممانعت، زکوٰۃ، عشر، صدقات خیرات اور میراث کے احکام اس قسم کی خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے جو انہیں باہمی تعاون اور اجتماعی بہبود کے کاموں میں سرگرم بنائے،

سود اور سرمایہ داری نظام — جو خود غرض انفرادی ملکیت کے سرچشمے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہوئے صرف یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ "ان خرابیوں کا اصل سبب انفرادی ملکیت ہے۔ اس مسئلے کا حل کیسے بن سکتا ہے؟

(۳) سود خوار دولت مند چونکہ سیدھے سادے طریقے پر کاروباری آدمی سے شرکت کا معاملہ نہیں کرتا کہ اس کے نفع و نقصان میں برابر کا شریک ہو، اس لئے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا دوبارہ میں تاجر کو کتنا نفع ہو گا؟ اسی نسبت سے وہ اپنی شرح سود متعین کرتا ہے اور عام طور سے وہ اس کے منافع کا اندازہ لگانے میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتا ہے۔

دوسری طرف قرض لینے والا اپنے نفع و نقصان دونوں پہلوؤں کو پیش

نظر رکھ کر بات کرنا ہے، چنانچہ جب کاروباری شخص کو نفع کی امید ہوتی ہے وہ سرمایہ دار سے قرض لینے آتا ہے سرمایہ دار معاملہ کو سہانپ کر سود کی شرح اس حد تک بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ تا جہ اس شرح پر قرض لینا اپنے لئے بالکل بیکار سمجھتا ہے، دائن اور مدیون کی اس کش مکش سے سرمایہ کار کام میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور وہ بیکار پڑا رہ جاتا ہے، پھر جب کساد بازاری اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہے اور سرمایہ دار کو خود اپنی ہلاکت نظر آنے لگتی ہے تو وہ شرح سود گھٹا دیتا ہے یہاں تک کہ کاروباری آدمیوں کو اس پر نفع کی امید ہو جاتی ہے، پھر بازاریں سرمایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ "کاروباری چکر" (TRADE CYCLE) ہے جس سے ساری سرمایہ کار دنیا پریشان ہے، غور کیا جائے تو اس کا سبب ہی تجارتی سود ہے۔

(۴) پھر بعض اوقات بڑی بڑی صنعتی اور تجارتی اسکیموں کے لئے سرمایہ بطور قرض لیا جاتا ہے اور اس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے قرض عام طور پر دس میں یا تیس سال کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں اور تمام مدت کے لئے ایک ہی شرح سود مقرر ہوتی ہے اس وقت اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ آئندہ بازار کے نرخ میں کیا اتار چڑھاؤ پیدا ہو گا اور ظاہر ہے کہ جب تک فریقین کے پاس علم غیب نہ ہو اس وقت تک وہ یہ جان بھی نہیں سکتے۔

فرض کیجئے کہ آئندہ میں ایک شخص بیس سال کے لئے سات فیصد شرح سود پر ایک بھاری رقم بطور قرض لیتا ہے اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے، اب وہ مجبور ہے کہ آئندہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اسی طے شدہ شرح کے مطابق سود دیتا رہے لیکن اگر آئندہ تک پہنچتے پہنچتے قیمتیں گر کر موجودہ نرخ سے نصف رہ

جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص جب تک موجودہ حالت کی بہ نسبت دو گنا مال نہ بچے وہ نہ اس رقم کا سود ادا کر سکتا ہے اور نہ قسط، اس کا یہ لازمی نتیجہ ہو گا کہ اس ارزانی کے دور میں یا تو اس قسم کے قرض داروں کے دیوالیے نکل جائیں گے یا وہ اس مصیبت سے بچنے کے لئے معاشی نظام کو خراب کرنے والی ناجائز حرکات میں سے کوئی حرکت کرینگے۔ اس معاملہ پر غور کرنے سے ہر انصاف پسند اور معقول آدمی پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مختلف زمانوں کی گرتی اور چڑھتی قیمتوں کے درمیان سا ہو کار کا ایک متعین اور یکساں نفع دو قرین انصاف ہی ہے اور نہ معاشی اصولوں کے لحاظ سے اسے درست کہا جاسکتا ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تجارتی کمپنی یہ معاہدہ کر لے کہ وہ آئندہ بیس یا تیس سال تک خریدار کو ایک ہی متعین وقت پر اشیاء فراہم کرتے رہیں گے۔ جب یہ معاملہ صحیح نہیں تو آخر سود خوار دولت مند میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر اس کے نفع پر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟

جدید بینکنگ

نئی مغربی تہذیب نے یوں تو بہت سی ہلک چڑوں پر چند سطحی فوائد کا ملمع چڑھا کر پیش کیا ہے مگر اس کا یہ کارنامہ سب سے زیادہ "قابل داد" ہے کہ "سود" جیسی گھناؤنی اور قابل نفرت چیز کو جدید بینکنگ سسٹم کا دلکش اور نظر فریب لبادہ پہنا کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اچھے غلے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس نظام کو نہایت معصوم اور بے ضرر سمجھنے لگے۔

مغربی تہذیب کے اس بدترین مظہر کی خوبیاں لوگوں کے دل و دماغ پر کچھ اس

طرح چھاجی ہیں کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بھڑکے بلکہ نفع بخش جائزہ بلکہ قطعاً ناگزیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر تقلید مغرب کی منحوس عینک اتار کر واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ایک سلیم الفکر انسان کا ذہن سو فیصد اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ عام قوم کے لئے معاشی ناہمواریاں پیدا کرنے میں جس قدر بڑی ذمہ داری بینکنگ کے موجودہ نظام پر ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قدیم نظام ساہوکاری کے نقصانات بھرتے زیادہ نہیں تھے جتنے کہ اس جدید نظام سے پیدا ہوتے ہیں، ہم پہلے مختصراً بینکنگ کا طریق کار ذکر کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے اور کسی نتیجہ تک پہنچنے میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

ہوتا یہ ہے کہ چند سرمایہ دار مل کر ایک ادارہ ساہوکاری قائم کر لیتے ہیں جس کا دوسرا نام بینک ہے، یہ لوگ مشترک طور پر ساہوکاری کا کاروبار کرتے ہیں۔

شروع میں کام چلانے کے لئے یہ لوگ کچھ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں لیکن بینک کے مجموعی سرمایہ میں اس کا تناسب بہت کم ہوتا ہے بینک کا زیادہ تر سرمایہ وہ رقم ہوتی ہے جو عام لوگ (depositors) بینک میں رکھواتے ہیں۔ دراصل بینک کی ترقی کے لئے سب سے اہم یہ سرمایہ ہوتا ہے، جس بینک میں جتنا زیادہ سرمایہ امانت داروں کا ہوتا ہے اتنا ہی وہ طاقت ور سمجھا جاتا ہے، لیکن اگرچہ امانت داروں کا سرمایہ بینک کی اصل روح رواں ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو بینک کی پالیسی میں کوئی دخل نہیں ہوتا، دیدیہ کو کس طرح استعمال کیا جائے؟ شرح سود کیا مقرر ہو؟ منظم کسے رکھا جائے؟ ان تمام چیزوں کا تعین صرف سرمایہ داروں کی صوابدید پر ہوتا ہے، امانت داروں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ پیسہ رکھو اگر معمولی شرح سے سود دیتے رہیں اور پھر اگرچہ کہنے کو تو بینک کے بہت سے حصے دار (shareholders) ہوتے ہیں مگر بینک کی پالیسی میں تمام عمل و دخل ان لوگوں

کا ہوتا ہے جن کے حصص (Shares) زیادہ ہوں، سبھ چھوٹے حصہ دار تو ان کا تعلق بینک سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ جب نفع کی تقسیم کار کا وقت آئے تو ان کا حصہ رسدی پہنچ جائے اور بس۔

اب یہ چند بڑے سرمایہ دار اپنی مرضی کے مطابق بینک کا روپیہ سود پر دیتے ہیں سرمایہ کا ایک حصہ یہ لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ مرافہ بازار کو قرض دیا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے قلیل المیعاد قرضوں میں صرف کیا جاتا ہے ان قرضوں پر بینک کو ایک سے لے کر تین چار فیصد تک سود مل جاتا ہے۔

پھر ایک بڑا حصہ کاروباری لوگوں، بڑی بڑی کمپنیوں اور دوسرے اجتماعی اداروں کو دیا جاتا ہے جو بالعموم مجموعی رقم کا ۳۰٪ سے لے کر ۶۰٪ تک ہوتا ہے بینک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی قرضے ہیں، ہر بینک کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ ان قرضوں میں لگے اس لئے کہ ان قرضوں پر سب سے زیادہ شرح سے سود ملتا ہے اس طرز پر جو آمدنی بینک کو حاصل ہوتی ہے وہ بینک کے تمام شرکار کے درمیان اسی انداز سے تقسیم کر دی جاتی ہے جیسے عام تجارتی کمپنیوں کا دستور ہے۔

اس دایم رنگ زمین کو پھیلانے میں جس چالاک اور ہوشیاری سے کام لیا گیا ہے وہ واقعہ عجیب ہے، عوام تو بود کے لالچ میں اپنی رقمیں ایک ایک کر کے بینک کی تجوروں میں بھرتے رہتے ہیں، اور اس سے پورا نفع چند سرمایہ دار اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ساہوکار غریب اور کم دولت مزدبکار کو تو پیسہ دینے سے رہے۔ وہ تو ہمیشہ یہ رویہ ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیتے ہیں جو انہیں اچھی شرح سے سود دے سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کا سرمایہ چند مٹھی بھر سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور یہ دولت کے اس خزانے کی

پر پوری قوموں کی قسمت سے کھیلے ہیں، دنیا کے سیاسی معاملات سے لے کر قوم کے معاشرتی حالات تک ہر چیز ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کی سیاسی، معاشرتی اور تمدنی زندگی پر پوری خود غرضی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک تاجر صرف دس ہزار کا مالک ہونے سے دس لاکھ کے سرمایہ سے تجارت کرتا ہے تو اگر اسے نفع پہنچ جائے تو وہ سود کے چند ٹکوں کے سوا اور اسی کو ملا، اور اگر اسے نقصان ہو تو اس کے صرف دس ہزار ڈوبے، باقی نوے ہزار روپیہ پوری قوم کا گرجا جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، پھر اسی پر بس نہیں ان سرمایہ داروں نے یہاں بھی دس ہزار کے نقصان پر نکلنے کی یہ راہ نکال لی ہے کہ اگر یہ خسارہ کسی حادثہ کے سبب ہوتا ہے تو یہ اپنا پورا انشورنس کمپنی سے وصول کر لیتے ہیں جو درحقیقت قوم ہی کا سرمایہ ہوتا ہے گویا ان سرمایہ داروں کے نقصان کی تلافی بھی ان ہی غریبوں پر فرض ہو جاتی ہے جو اپنا پورا روپیہ انشورنس کمپنیوں میں جمع رکھتے ہیں اور نہ ان کا کبھی کوئی جہاز ڈوبتا ہے نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے اور اگر یہ نقصان بازار نرخ گر جانے سے ہوتا ہے تو سرمایہ داروں کے ذریعہ اپنا نفع ٹوٹا برابر کر لیتے ہیں۔

اب اس معمولی نفع کا حال بھی نیچے جو بینک اپنے امانت داروں کو ہر سال ایک سو کے عوض ایک سو تین دیتا ہے، مگر درحقیقت یہ تین روپیہ بھی مزید کچھ سود لے کر پھر ان ہی سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ جاتے ہیں۔

جو سرمایہ دار بینکوں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر تجارت کرتے ہیں وہ اس دولت کی وجہ سے پورے بازار پر قابض ہو جاتے ہیں چنانچہ جب وہ چاہتے ہیں نرخ بڑھادیتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، جب اور جہاں جی میں آتا ہے قحط برپا کر دیتے ہیں۔ اور جہاں چاہتے ہیں اشیاء کی فراوانی ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنے نفع

میں کچھ کمی ہوتی نظر آئی انہوں نے بازار میں اشارے کے رخ بڑھا دیے، اشارہ گراں ہو گئیں اور بیچارے عوام نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ سود کی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سرمایہ داروں کے حوالہ کر دی، اس طرح ہمارے بینک درحقیقت پوری قوم کے (Savings Bank) بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ سرمایہ دار پوری قوم کا خون چوس چوس کر بھولتے رہتے ہیں اور پوری قوم اقتصادی اعتبار سے نیم جان لاش رہ جاتی ہے۔

اس بینک کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد بھی کیا کسی مسلم الفکر انسان پر یہ بات مخفی رہ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے لین دین کرنے والے کے لئے خدا اور رسول کے اعلان جنگ کی سخت وعید کیوں سنائی؟

ایک اور ضمنی دلیل جناب جعفر شاہ صاحب پہلاڑی لکھتے ہیں :-

”فرض کیجئے ایک شخص آٹھ سو روپے کی ایک بھینس خریدنا ہے جو روزانہ دس پندرہ

سیر دودھ دیتی ہے یہ اپنی بھینس ایک شخص کو اس شرط پر دیتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرو

اور اس کے دودھ، وہی بھینس سے فائدہ اٹھاؤ اور مجھے چار پانچ سیر دودھ روزانہ دیدیا کرو

سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی شرائط پر وہ بھینس کسی کے خولے کر دے اور وہ ان شرائط

کو قبول کر لے تو کیا یہ سود کسی فقہ کی رو سے ناجائز ہوگا؟“

اس سلسلے میں ہم سوئے الہام و حیرت کے اور کیا کر سکتے ہیں سچے جعفر شاہ صاحب کی اس صورتی

ناجائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ہمارے نزدیک سوال یہ نہیں کہ یہ صورت کون سے فقہ کی رو سے جائز ہے؟ اگر

کسی فقہ کی رو سے جائز ہے تو براہ کرم نشانہ نہ فرمائیں، اس صورت میں بھی چونکہ ایک شخص کا نفع متعین

اور ایک کا موہوم اور مشتبہ ہے اس لئے یہ معاملہ ہر فقہ میں ناجائز ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھینس چار

پانچ سیر دودھ دے اور سارا بھینس کا مالک لے لے اور خدمت کرنے والے کی محنت اور پیسہ بیکار جائے!

اسلامی اہم و دینی مطبوعات

2/50	نماز مکمل مترجم	20/-	شانِ رحمت عالم
2/-	نورانی قاعدہ رنگین	25/-	حقیقت توحید و سنت
1/-	نورانی قاعدہ سادہ	10/-	انبیائے کرام
5/-	چھ باتیں اُردو	9/-	کراماتِ صحابہ
4/-	ترکیب نماز ہندی پاکٹ سائز	12/-	عظیم کائنات کا عظیم خدا
15/-	حضرت محمد رسول اللہ کے حالات زندگی	12/-	عظیم نبی کی عظیم دعائیں
12/-	حضرت ابو بکر صدیق	5/-	مقبول مسنون دعائیں اُردو
15/-	حضرت عمر فاروق	15/-	زبان کی حفاظت
9/-	حضرت عثمان غنی	18/-	خواتین رسول اکرم کی نظریں
12/-	حضرت علی کرم اللہ وجہہ	10/-	آداب زندگی
10/-	رسول اللہ کی نصیحتیں	12/-	قبر کی پہلی رات
12/-	حقوق الوالدین	10/-	دعوتِ اسلامی اور مسلمانوں کے فرائض
30/-	مسدود	10/-	تعلیم و تربیت
5/-	رات کو پڑھنے کے وظائف	12/-	اسلامی علاج یعنی روحانی علاج
15/-	بچوں کے لئے قرآن	12/-	اسلامی نام
5/-	بچوں کے لئے نماز	9/-	قیامت کی پیشین گوئیاں
5/-	بچوں سے پیار کرنے والے رسول	12/-	تصوف کیا ہے
50/-	بچوں کے لئے کہانیوں کا سیٹ	12/-	فلاح دارین
7/-	تاریخی کہانیاں	6/-	تبلیغی کام کرنے والوں کے لئے مفید معلومات
7/-	اخلاقی کہانیاں	3/-	تبلیغ کے متعلق بزرگانِ دین کے ارشادات
12/-	آکریبی سیکھیں	3/-	موت کے وقت شیطانی دھوکہ
12/-	انگلش اُردو عربی بول چال	8/-	مسلمان خاوند
8/-	اُردو ہندی ہندی اُردو بول چال	8/-	مسلمان بیوی

اسلامک بک سروس - ۲۲۴۱ - کوچہ جیلان دریا گنج نئی دہلی ۲